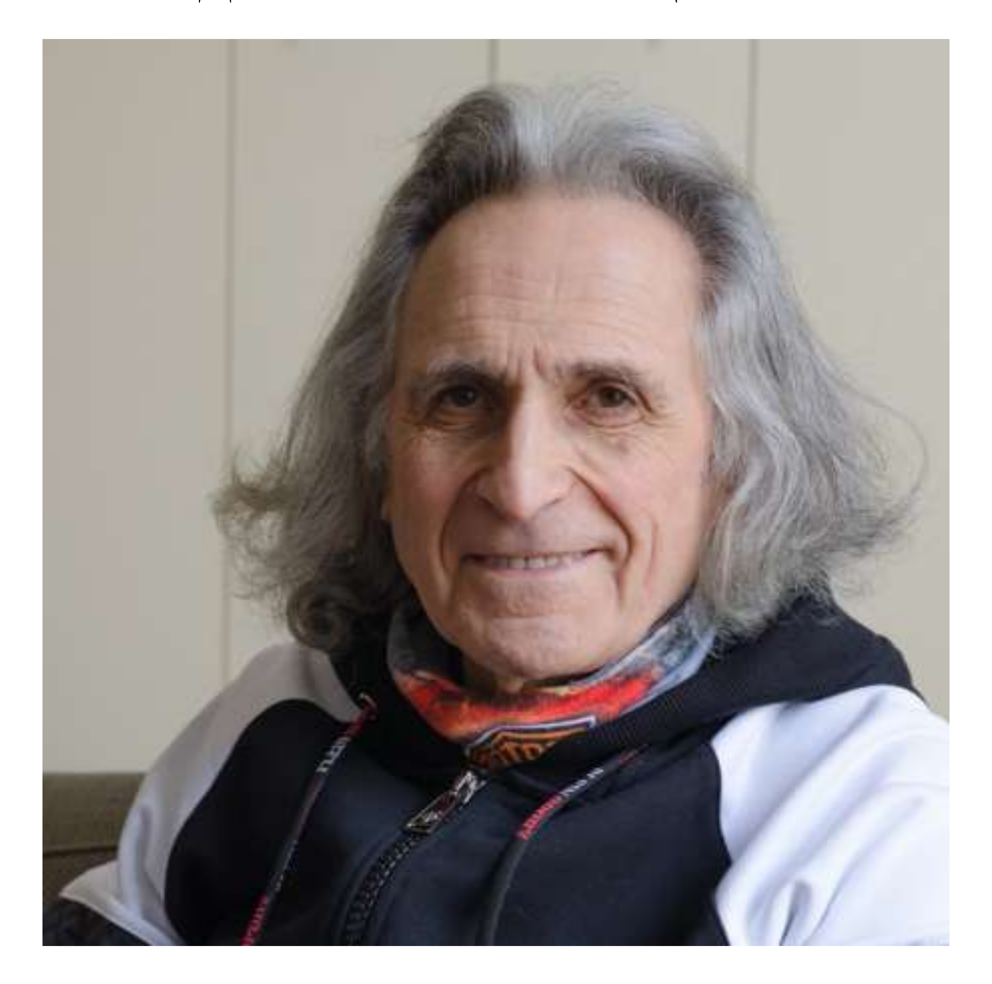
Рабби Михаэль-бен-Песах Портнаар

ДУХОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

ДУХОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Рабби Михаэль бен Песах Портнаар, Ph.D.

Издание Verkabbala Uitgevers

Центр Лурианской Каббалы

Электронный адрес : verkabbala@planet.nl

Страница интернета: www.kabbalah-arizal.nl

Spuistraat 293

1012 VS Amsterdam

the Netherlands

Телефон: +31 (0)20 620 26 31

Первое издание

"Ни группы, ни объединения, ни духовные течения, ни любые иные методы изучения, опирающиеся, как правило, на групповое (социальное и животное) начало в человеке, не приведут его к окончательному развитию, определённого ему и только ему лично! И только исключительно ИНДИВИДУАЛЬНЫМ подходом Лурианской Каббалы, извечный метод которой раскрывается человечеству лишь теперь, становится это реально возможным. Для этого даны миру книги Ари и Зоар, которые приведут к полнейшему и скорейшему избавлению личности, а вместе с ней и всего человечества от рабства эгоистических устремлений."

Рабби Михаэль бен Песах Портнаар

О КНИГЕ

Очень важно, чтобы во всех разделах нашей учебы ты старался овладеть высшими духовными принципами. Чтобы не оступался каждый раз, видя одну березку, и за ней еще много березок - а видел в этом березовую рощу. Чтобы не спрашивал каждый раз: «А это что? - березка. А это что? - Опять березка?». Чтобы знал принципы, потому что чем выше поднимаешься по духовной лестнице, тем больше соотносишься с принципами. А чем ниже, чем более приземлен, тем больше видит вариаций, аспектов, усложненных понятий, ситуаций – короче говоря: частностей.

Так вот, частное надо всегда представить себе как состоящее из двух: правое и левое. Потом поднять его в единстве на следующий, более высокий уровень. А для этого нужно постижение, которое объединяет эти два аспекта частного и выдает тебе общее. Очень важны, весьма важны, нет слов, чтобы выразить насколько важны в нашем изучении и вообще в духовной работе, которую мы делаем – высшие духовные принципы!

Очень важно – если есть время – то и выписать какие-то принципы или подчеркивать эти принципы каждый раз, когда встречаешь их в тексте. Например, принцип: *если нижний поднимается к верхнему, то становится как верхний. Если нижний приводит к тому, чтобы верхний получил, то эту же меру и нижний получает от верхнего.* Все эти принципы очень важно понять, осознать и применять. Тогда не запутаешься в таком большом объеме жизненной информации.

Весь смысл в каббале, чтобы все явления духовного свести к удивительно простому единству. Ибо, в конце концов, самое высокое во всем этом – простой неделимый свет. И это то, к чему мы стремимся. И необходимо, в то же время, перемещаться по духовной лестнице вверх и вниз.

Когда спускаешься по лестнице, то видишь более расширенные явления, более усложненные. И потом всегда можешь подняться и на более высоком уровне привести их к единству. И это самое важное. И тогда сможешь опускаться вниз без потери ощущения единства на любом уровне, на который снисходишь. Снисходишь не по плохой причине, не из-за падения, а сам, опускаясь вниз, опускаешь и свет вниз через среднюю линию к себе. Тогда спускаешь уже объединенное явление, понятие, ощущение на тот нижний уровень, на котором была разрозненность.

В принципе, это все гениально просто, но надо проводить над собой колоссальную работу, чтобы духовно оторваться от законов земного тяготения. С одной стороны, оставаться в них, а с другой стороны, находить в себе силы в каждом состоянии выйти за пределы их влияния. Чтобы запустить ракету, надо приложить великую силу, но гораздо бóльшее усилие надо приложить над собой, идя выше знания, чтобы оторваться от сил земного притяжения. Найти ощутить в своем сердце – эпицентре своих органов восприятия духовного – точку (а затем постепенно построить там парцуфим и миры), где можно жить в вечности, то есть, в существовании, которое

находится за пределами земли и космоса. Это называется «дать Творцу». Но даже если мы еще этого не можем, то одно твое побуждение, желание идти выше разума, уже это есть наметки *келим*, пригодные для получения света Творца и всего доброго, что предназначено тебе свыше. То есть, это уже некое соответствие свойств с Творцом. Ты хочешь дать, и Он хочет дать, а поэтому Вы можете друг с другом встретиться. Ты со своим Творцом.

Творец Один, Неизменный. Но у тебя свой Творец, соответствующий твоему познанию, твоим *келим*, в твоем восприятии и ощущении. И постепенно Он меняется с твоей стороны, по мере изменения твоих постижений. Чем больше приводишь свои свойства в соответствие с Ним, тем больше Он выявляется тебе и снимает с себя следующее и последующие одеяния. Из грубого становится более ясным, более милостивым и т. д.

И, наконец, хочу предупредить читателя, что данная книга представляет собой свод принципов, которые взяты из всех разделов нашего обучения Лурианской Каббалы. Книга не отредактирована, так как работа над ней продолжается. Но и на этой предварительной стадии ее создания она будет полезной читателю. Те принципы, которые в ней пока еще не пояснены, дадут почву для самостоятельной работы над ними и их практическому применению в каждодневной жизни.

Успехов тебе!

1. НЕТ СВЕТА БЕЗ КЛИ, И ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ КЛИ ТАКЖЕ НЕОБХОДИМ СВЕТ:

א. אין אור בלי כלי, ובכדי לעשות כלי, גם כן צריכים אור:

Первый принцип: НЕТ СВЕТА БЕЗ КЛИ - это указывает на необходимость ощущения и пребывания в том, что называется тьмой, это конструктивная тьма. Ибо нет света без кли, поэтому, если мы знаем этот принцип, то с радостью осознаем и хотим пребывать в состоянии тьмы, ибо в этот момент производится у меня работа по строительству келим. Но надо иметь в виду, какая тьма. Это не то, чтобы я ночью пошел на дискотеку, выпил, и еще что-то натворил, и поэтому у меня тьма, а имеется в виду созидательная тьма в духовной работе над собой.

Наша задача в том, чтобы не сопротивляться законам мироздания и тогда лишь имеет место выражение нашей свободы воли. Ведь когда мы ставим себя в положение “Дон Кихота и мельницы”, ничего не поможет. Нет света без кли - это говорит о том, что надо работать и одинаково относиться, как к свету, так и ко тьме. Тьма, это значит, что у меня строится кли.

А второй аспект заключается в том, что нам также НЕОБХОДИМ СВЕТ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ КЛИ, который называется днем. Каким образом? С одной стороны, когда есть тьма, тогда, конечно же, набирают силу келим в темноте, потому что ты должен проявить в этот момент настойчивость, мужество, чтобы выдержать это состояние, при котором у тебя делается кли. Т.к. свет покинул тебя, поэтому ты должен в этот момент проявить настойчивость и мужество. Если в этом плане ощущаешь страдания, нужно знать, что это временное состояние, после этого будет свет. А с другой стороны, когда есть свет, в то время, когда он заполняет наши келим, нам кажется, что он ничего не делает, но мы просто этого не видим.

Как мы знаем, не в свете было ограничение, а творение сделало ограничение на себя, на получение света. Поэтому, как только ты пропустил в себя свет, ощутил его, а он, конечно же, сильнее чем твои ограничения, которые ты сделал. И вот, когда ты в себе уже ощущаешь свет, подьем и т.д., то он в этот момент работает над тем, чтобы проникнуть в тебя глубже, желает проникнуть в тебя полностью, потому что цель творения – это дать наслаждение творению. В этот момент он все равно неумолимо проникает в твои келим, каждый раз чуть-чуть больше и больше.

Таким образом, когда свет в тебе, он делает келим незаметно для тебя, а когда он выходит, то оставляет насечки. А раньше, когда там был свет, ты был заполнен, ты не ощущал, что прибавилось что-то новое, какая-то глубина. А глубина, это и есть высота в которую свет может проникнуть, а теперь, когда свет выходит, остаются эти новые выемки, насечки, которые свет сделал в тебе и именно в них ты ощущаешь страдания. Ибо ты еще не можешь вынести эту прибавку глубины в себе. Так вот надо в этот момент знать, что это все структурно необходимо.

2. В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЕТ ЧТО-ТО ОТ ДРУГОГО, ОН СТЫДИТСЯ ЭТОГО:

ב. בזמן שהאדם מקבל משהו מחבירו, הוא מתבייש

Творение является ветвью, а корнем является Творец. Он дающий, а Творение получающее, поэтому нет здесь соответствия свойств. Но в природе заложено, что ветвь стремится походить на корень.

Поэтому мы видим также и в материальном мире, в отношениях между людьми, что в то время, когда человек получает что-то от другого, он стыдится этого. Как сказали мудрецы: лицо человека меняется, когда тот стыдится из-за того, что он ощущает себя получающим по отношению к дающему. Почему он стыдится? Так заложено в мироздании: он ощущает, что тот выше его и что он сам ему не соответствует, поскольку нет соответствия между дающим и берущим. Как сказано: **что в то время,** не дай Бог, **когда человек нуждается в творениях,** тогда **меняется его лицо как** обличие той птицы, ***крум*** *(Шлавэй hа-Сулам)*.

Смотри, что он нам говорит, и смотри о чем говорят те, кто «пророчествуют», что спасение дает групповое изучение каббалы! Пожалуйста – вот, ответ дает сам учитель (Барух Ашлаг) этого «учителя»: когда **человек нуждается в творениях, то его лицо меняется, как обличие птицы *крум***. Человек должен полнейшим образом быть независимым ни от кого, и ни от какого группового распорядка изучения каббалы. Смотри, что он говорит: **поэтому сделал** Творец **в мирах *тикун***, исправление. Слово *тикун* можно перевести и как «установление». То есть, то, что Он установил, учредил нечто**, то что называется *цимцум*,** ограничение **в высших мирах.** А то, что устанавливается в высших мирах – это закон для низших. Какой был *тикун*, какой был *цимцум*? **Что высший Свет не достигает *келим*,** не приходит в *келим*, **когда они получают ради себя.**

«Чтобы не было хлеба стыда» – то есть, когда человек получает только с протянутой рукой, сверху ему дают, а он получает, и у него есть стыд получения. И тогда он приводит себя в соответствие с Высшим и начинает отдавать Творцу. И даже если он получает, то это только для того, чтобы дать Творцу наслаждение. Ибо цель Творца – насладить творение. Если человек получает ради себя, срабатывает принцип «хлеба стыда», и у человека получается сокрытие лика Творца, как делающего добро, и человек не может ничего получить. И только когда есть совпадение по-свойствам, тогда снимается действие этого тикуна, этой установки.

Это очень важно! В начале было Первое сокращение, *Цимцум Алэф.* Теперь, если у малхут есть установка «ради себя», она не получает. Малхут может получить от *Зеир Анпина* только когда стремится уподобиться ему. Это величайшее правило системы мироздания, которое нам надо очень глубоко в себя вобрать и проработать. Чтобы мы знали, что нет никаких чудес в нашем мире, сколько бы я не ухватил ради себя, это будет продолжаться постоянно и вызовет у меня ощущение похмелья и пресыщенности.

Есть высший духовный принцип и все! Это заложено в самом мироздании: не может никакое творение – какое бы оно ни было, какие бы у него ни были *келим*, какие бы ни были запросы – если оно желает получить ради себя – Высший Свет не ощущается. И поэтому мы часто видим примеры, что человек, как будто бы, всего достиг, но, на самом деле, разочарован - не получил ничего! Великий актер имеет все, но оказывается в темноте... Потому что невозможно получить иначе, чем через совпадение свойств. Свет – дающий и поэтому надо давать. И только тогда ты сможешь получать: капельками, постепенно, только то необходимое, что в тебя проходит. Но это получение будет ради отдачи.

Каждый из нас делает очень серьезное дело, я имею в виду Центр Лурианской каббалы и наших учеников. Не «группа» - нет у нас такого понятия. Каждого из нас можно назвать единомышленником – тоже хорошее слово.

Я советую моим ученикам (и они придерживаются этого правила): **не делайте друг другу подарков**. Мы здесь работаем индивидуально, каждый над собой. Если ты дал подарок другому, когда ты еще сам не исправлен, то в самом лучшем случае, у него появится стыд, и «изменится у него лицо». То есть, ты вызовешь в нем какой-то «перекос». Он будет чувствовать себя неуютно, как будто он тебе чем-то обязан. Ты его «закабалишь» тем, что ты ему даешь подарок.

С одной стороны, ему неудобно не взять, а с другой стороны, ты, тем самым, вольно или невольно, как бы навязываешь ему свою власть. Он не имел никакой зависимости, а ты ему даешь, и теперь он чувствует какую-то обязанность. Это может привести даже к тому, что он не захочет прийти на урок – и даже не поймет, почему. Поэтому будь очень осторожен. Никаких подарков мы стараемся друг от друга не принимать.

Бывает и так, что у кого-то хорошее настроение и он переводит нам какую-то сумму – не важно, какую. Например, у нас есть человек, который получает пособие от социальной службы (мы всем разрешаем заниматься – не имеет значения, сколько у человека денег, никакой «обязаловки»). И вдруг что-то ему пришло, или он как-то что-то накопил, или где-то что-то подработал – и вот, принес деньги. Это совсем другое – он дает на развитие… Но – никаких подарков.

Так и ты, в своем окружении единомышленников, старайся не давать подарки. В другом кругу, среди обычных людей нашего мира, там, где так принято – делай так, а в духовном будь очень внимателен, осторожен и с любовью обращайся к тем, кто работает над собой. Не «закабаляй» их своими подарками.

Если же кто-то приходит на урок (мы занимаемся по четвергам, по 2,5 часа – собирается человек 25) и приносит кофе, чай, шоколадки – да, это у нас бывает. Но – для всех, а не для кого-то одного. Это – пожалуйста. Все знают, что это нормально. И спасибо, и хорошо, это все приятные вещи, которые никого ни к чему не обязывают, не связывают, не «закабаляют», не затемняют отношения между нами и не создают группового чувства, групповых отношений.

И в то же время, возникает единый *контакт* между нами, каким-то невидимым образом, без всяких внешних атрибутов отдачи – тем, что даешь кому-то, и он ощущает себя получателем. Это очень важный принцип, запомни это, запиши, будь очень

осторожен в отношениях с подарками и тому подобным. Потому что наша задача – индивидуальное исправление. Я стараюсь, прикладываю усилия – и это дается с трудом! И необходимо учиться давать кому-то без того, чтобы даже желать получить обратно. Вся учеба - ради этого, а ты приходишь ко мне с подарками! Я понимаю: ты приезжаешь с подарками, чтобы показать свое отношение. Но дело в том, что я хочу тебе дать. И если можешь принять мое гостеприимство, тогда я могу дать тебе без того, чтобы ты что-то дал мне взамен, вот тогда у меня будет *место работы* над собой. Иначе ты заберешь у меня *место работы*. А для нас главное – это *место работы…*

3. В КАЖДОМ СОСТОЯНИИ (начинании) ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО СНОВА ВОЗЛАГАТЬ НА СЕБЯ ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ:

ג. בכל התחלה, האדם מוכרח להתחיל מחדש את קבלת מלכות שמים:

Что значит Царство небесное? Малхут шамаим – малхут Неба, малхут, которая поднимается и соединяется с Небом. То же делает и человек. Взять на себя Царство небесное, это значит – человек видит себя как эту чёрную точку, малхут дэ-малхут, букву тав на дне своего ощущения самого себя. И вот, нужно подняться над нею к букве шин, из малхут дэ-малхут в йесод де-малхут.

А шин означает (*слушай внимательно, что я хочу сказать, я повторяю то, что мы учили в Зоһаре и это очень важно!*), что на йесод дэ-малхут светят от ХаГаТ три линии, а везде, где есть три линии, есть исправление. И наоборот: где нет трёх линий, там нет исправления.

Принять на себя малхут шамаим, значит уменьшить свое желание, сократить от полного желания, которое я не могу удовлетворить иначе, чем только согрешив, притянув сверху вниз хохму, к малхут дэ-малхут, а она не может ее принять, у неё нечем получить, у неё нет света, и она не может его получить без света хасадим до общего окончательного исправления. И тогда её получают клипот, и в результате остается только мираж и похмелье.

А нужно подняться над этим в малхут шамаим. Почему называется малхут шамаим, малхут Неба? Потому что это йесод, а йесод уже относится к ЗА, а это и есть то, что называется Небо. Вот, когда учишь Каббалу, работай и думай об этом, чтобы видеть, где это находится на Древе Жизни. (*Древо Жизни – это ЗА, а Древо познания добра и зла – это малхут*).

Это очень важный принцип, один из важнейших. Человек с каждым разом обязан начинать работу заново, начинать с возложения на себя Царства небесного. Весь мир говорит: «Царство небесное, Царство небесное…» - о чём они говорят? Никто ничего не понимает. Всегда надо на заднем плане видеть Древо Жизни. Что означает возложить на себя Царство небесное?

Это означает взять свою малхут, ниже табура, можно сказать, ниже хазе – снизу и поднять её в каждой сфире в бину. Как точку поднять себя в бину, то есть, дать себе возможность начать работу на отдачу. «Но я ничего не могу, нет у меня силы ни на что». А на это есть силы у человека! Всё сверху могут дать человеку – кроме этого, но работу на отдачу должен начать сам человек. Так написано: «Все в руках Неба, кроме страха перед Небом». Страх – это малхут, а Небо – Зеир Анпин. То есть, нет ничего зазорного в этом страхе. Человек должен поднять себя к бине, сделав себя точкой.

Уменьшить свое желание не ради того, чтобы уменьшить, а ради того, чтобы подняться к Творцу, быть ближе к Верхней ступени, соединиться с нею, взять у неё силу, добавить себе силу воли – и по средней линии спуститься к себе в нижнюю часть. Вот это и называется «взять на себя Царство небесное», или еще говорят «иго Небесное» – это одно и то же понятие. И так каждый раз это надо начинать делать сначала, а не то, что взял на себя один раз Царство небесное – и всё, как говорит наш разум: «один раз сделал – достаточно». Нет, каждый раз! Ибо с каждым разом поднимаешь из клипот вверх новую искру.

И опять просишь Творца, отдаёшь себя, как бы, верхней ступени. Люди боятся этого: как это кому-то отдать себя? Нет, на самом деле никому ты себя не отдаёшь, а поднимаешь свою нижнюю, неисправленную часть (делаешь в ней бирур, «селекцию») к своей же, более высокой части. А более высокую часть ты до сих пор пока еще не видел, поэтому она ощущалась как тьма. Но эта тьма, что в тебе – это твоя внутренность, а не что-то чужое! И если ты каждый раз берёшь на себя иго Небесное, то каждый раз поднимаешься и все меньше темноты остается в тебе.

4. НЕ ВЫНОСИ ИЗ ВЛАДЕНИЯ ОДНОГО ВО ВЛАДЕНИЯ МНОГИХ:

ד. לא מוציא מרשות היחיד לרשות הרב:

В субботу, например, нельзя переносить из одного дома в другой просто так. А это потому, что все связано с духовным, в субботу должно быть только одно владение – Творца. На неделе мы работаем с не чистой силой, с клипот. Есть и то и другое, и святость и клипот. А в Шаббат нет клипот. Поэтому нельзя что-либо выносить вне своего дома. Поэтому если идут куда-то, в другой дом или в синагогу, то не берут с собой ничего. Потому что нельзя смешивать святость субботы с буднями.

То есть, нельзя смешивать внутри себя состояние святости, отдачи (то, что мы имеем в субботу, полное слияние с биной, с Высшим) и клипот. Ибо при вынесении из владения Единого во владение многих, имеется опасность, что клипот присосутся к святости Шаббата и будет профанация святости. А поэтому и те, кто работают в Торе и заповедях ради того, чтобы получить, чтобы взять все в свои владения, называется, что выносят из владения одного во владения многих.

Вынести из владения Единого во владение многих значит, что желают, чтобы было два владения. То есть, владение человека и владение Творца.

Когда я приехал в Голландию, в Гааге, в синагоге я познакомился там с очень богатым человеком из России. После войны он построил гигантское состояние.

Это было в субботу, я был в синагоге и мы с ним разговорились, и вот, он мне говорит: пойдем после Шаббата, после дневной службы ко мне. Мы вышли, прошли несколько зданий и зашли за угол. Там уже никто из синагоги не мог его видеть. Так вот он зашел за угол и там во дворе стоял громадный лимузин, я даже не помню, что за марка, потому что тогда я вообще не знал, что такое машины.

Я был поражен: ведь в субботу нельзя перемещаться ни на каком транспортном средстве, что означает: выносить из владения одного в другое... Он посадил меня в машину и мы проехали несколько улиц, ведущих в его громадный фешенебельный магазин моды в центре Гааги, и там он поднялся со мной наверх в его офис, где сидела его жена, вокруг работали его сотрудники, весь магазин кипел в работе. Я открыл рот только, когда мы остались наедине.

И тогда я ему говорю: а как же так, мы же только что были в синагоге, молились Богу - соединялись с Ним в единое. И есть же закон, духовный принцип, что нельзя это все делать в субботу. Ведь в субботу нельзя включать даже свет! И это именно по этой причине, чтобы не выходить из владения Единого, а быть и оставаться слитым с Ним… Он ответил мне очень просто: синагога - для Бога, а это - для человека.

Что значит аннулировать себя? Это аннулировать любовь к себе, но желать все делать ради имени Неба. Что значит ради Неба? То есть, чтобы все в мире было только ОДНА территория, ОДНО владение, владение Единого. Это очень важное изречение из Талмуда! Постепенно ты его поймешь. Правильное изучение Торы и каббалы, вообще духовного, состоит в том, чтобы человек Торой, и всеми разделами каббалы «умертвил» себя. Я имею в виду, умертвил желание получить ради себя. И только

таким образом человек получает ЖИЗНЬ. В нем вырастает духовное тело, новое, о существовании которого он даже не подозревал.

Есть такое правило: чем больше человек инвестирует в своего внешнего человека, тем меньше становится его внутренний. А суть человека – это его внутренний человек. Чем больше человек инвестирует во внутреннего, тем больше он, конечно, ослабляет своего внешнего. "Ослабляет" – т.е. внешний меньше хочет грешить, меньше хочет получать ради себя, меньше дурачиться, паясничать, просить ради себя и т.д…

Поэтому здесь, это очень важный момент, который надо очень хорошо продумать. Над этим надо сидеть, раздумывать до тех пор, пока ты это не ощутишь в самой глубине себя, во всех своих внутренних органах, имеется в виду вплоть до йесода. Чтобы ты это ощутил, что это значит – что Торой, каббалой ты обязан себя умертвить. Это и есть изучение Торы, только это приведет к росту, возникновению тебя внутри тебя самого. Также как и зерно, которое попадает в землю, должно разложиться, а потом из него вырастает древо, так и в человеке.

Мы получаем из Торы зерна, скажем, Манну небесную, питаемся этим вечным хлебом, и он внутри нас делает все эти преобразования, в результате которых мое собственное я (имеется в виду внешний человек во мне) преобразуется постепенно в Я внутреннего человека, которое соединяется, сливается с Творцом. И тогда человек может стать достойным Торы - может удостоиться получения Торы. И тогда он называется именем Исраэль.

Этот великий Ашлаг, который жил в самом что ни на есть эпицентре фундаменталистского ультра-ортодоксального мира, и смотри, что он пишет: «когда человек себя аннулирует перед Творцом, когда умерщвляет себя Торой, когда не желает ничего получить ради себя, тогда он называется Исраэлем!». Что значит Исраэль? Он удостаивается быть таким, что все его мысли (выдели это!), весь его разговор и все его дела, чтобы они были *йашар лэ-кэль* - прямо к Творцу. Прямо к Творцу, значит, что никаких посредников, никаких иных мыслей, никаких иных других желаний, а только напрямую к Творцу – это называется Исраэль.

Он не говорит: тот у кого папа еврей и у кого мама еврейка, или папа не еврей, а мама еврейка … Все эти их законы, построены, конечно, на духовном.

Как он говорит, что если они возьмут на себя, примут на себя, чтобы все их страстные, глубинные желания – чтобы они были направлены только на то, чтобы достичь отдачи, которая называется совпадением свойств, то уподобятся Ему. Творец отдает и человек отдает - делает это, как Он. Должен ощущать внутри себя, что делает Он, и все, что Он делает – делай ты. Это называется совпадение свойств. Это называется, что человек относится к Исраэлю.

И так как он аннулирует себя перед Творцом - это называется, что относит себя к Владению Единого. А не два владения - мое и твое: одно - ради Творца, а другое - ради меня.

5. ВСЕ ЧТО ПРОЗРАЧНЕЕ, ТОНЬШЕ, ТО ВЫШЕ, А ВСЕ ЧТО ГРУБЕЕ, ТОЛЩЕ – ОНО НИЖЕ:

Из части 2 ТЭС:

וזה הכלל, כל הזך יותר הוא עליון יותר, וכל העב יותר הוא תחתון יותר.

И это закон: - каждый более «зах» (тонкий), он более высший, а каждый более «ав» (грубый), он более низший.

Всякое распространение высшего света к творению называется именем спуск, что это означает, что как он распространяется, также он, по мере своего распространения, и утолщается. И ты уже знаешь, что тот, кто тоньше называется - выше, а тот, кто толще, называется ниже, а так как свет идёт и продолжает утолщаться по пути своего распространения, то если так, он всё больше проходит и опускается сверху вниз.

И смысл этого утолщения, которое свет получает по причине своего распространения, это вследствие того, что он распространяется по порядку 4-х стадий, что он начинается с 1-ой стадии, пока он не приходит и не дотрагивается до масаха, который находится в 4-ой стадии, и если так, то он всё больше утолщается, ибо 1-я стадия она самая тонкая из всех, а за ней идёт 2-я стадия, и т.д., до 4-ой стадии, которая самая грубая из всех.

А в ор хозэр каждый более тонкий, он меньше, то есть, малхут в ор хозэр является кэтэром света ор хозэр. Надо просто видеть, что ор хозэр идет снизу вверх, кэтэр внизу – самое большое, а выше – меньше и меньше до того момента, когда малхут света ор хозэр доходит до кэтэра света ор яшар и является самой тонкой. А тонкое в ор хозэр получается самое малое, а в ор яшар – наоборот, чем тоньше, тем ближе к источнику. И здесь источником является творение, масах.

Аспект духовного различия - он по причине различия свойств, которое там проявилось (обновилось). И каждый, кто выше другого, то есть, что он тоньше другого, и каждый, кто ниже другого, это означает, что он более грубый, чем другой. Ибо различием свойства этого авиюта он отделяется и выходит из того другого и становится ниже его.

И известно, что света даются от каждого верхнего к нижнему, и поэтому обязаны нижние получать изобилие из ступени более высшей, и более тонкой, чем они, а верхний дает им изобилие только в аспекте наиболее низком и самом грубом, что в нём есть, что таким образом, получается совпадение свойств света, приходящего от высшего к свойству кли, которое есть в нижних, ибо самый толстый и грубый аспект, что есть в высшем, есть в нем совпадение по свойствам с самым тонким аспектом, что в нижнем.

И получается, что нижний не может получить весь свет, который относится к нему (предназначен ему), чтобы получить его, но только лишь очень маленькую часть от него, настолько, насколько самое тонкое кли, которое в нём есть, может получить, а остальные ступени, которые в нём есть, которые не настолько тонкие, они обязаны оставаться без света, относящегося к ним из-за различия их свойств по отношению к верхнему, который им дает.

Всё, что мы здесь учим, имеет прямое отношение к нашему развитию, ко всем понятиям, что есть в мире. И отсюда мы видим, откуда происходит иерархия сил мироздания, что аспект субординации «выше» - «ниже» заложен уже изначально в самом творении через кав. Всё имеет аспекты «выше» - «ниже», по своей природе. И, конечно же, движение «по вертикали» начинается, когда человек приступает к индивидуальной работе над собой.

6. ИЗ НИЖНЕГО УЧИМ ВЫСШЕЕ

(ещё: ми-бэсари эхэзэ элоhа - из моей плоти увижу божественное)

ו. מתחתון ילמד העליון:

Применение этого принципа означает смотреть на какой-то аспект человека в нашем мире и соотносить это с подобным аспектом у высшей ступени. То есть, из низшего познавать высшее и наоборот. Ведь одно выходит из другого: низшее из высшего, а поэтому и из низшего можно заключить то, что есть и в высшем.

7. ВЕРХНИЙ ВСЕГДА ЖЕЛАЕТ ДАТЬ НИЖНЕМУ:

Вот сообщение от нашего нового читателя Нугзара. И вот, что он пишет:

"*Здравствуйте уважаемый Михаил Портнаар!*
Хотел бы вначале представиться. Зовут меня Нугзар, проживаю в Москве (на сайте Лурианской каббалы зарегистрировался под именем nugzar). Заниматься Каббалой начал где-то с мая 2008 года. С сентября 2008 г. по август 2009 г. ходил на занятия в МАК (Московскую Академию Каббалы). Но в августе 2009 г. прекратил посещения занятий в МАКе так как после одного из ночных уроков полностью и окончательно разочаровался в так называемой методике М. Лайтмана и в нем самом.

Это было перед Конгрессом, который они проводили в Турции. Людей на Конгресс записалось мало (на улице был кризис) и он, видимо раздраженный этим, сказал, что "не будет давать Высшего Света тем из слушателей, кто не приедет на конгресс". Для меня стало ясно, что там нет никакой святости и его интересуют только деньги, которые зарабатываются на этих Конгрессах. Месяца через два знакомые посоветовали посмотреть сайт Лурианской каббалы.

Там я познакомился с Вашими книгами -"Каббала для полной организации жизни", "Учение о глупости" и др. и понял что все то, что читал до этого с комментариями М. Лайтмана - абсолютная пустота (а некоторые из его книг читал по 20-30 раз!). После этого зарегистрировался на сайте Лурианской каббалы и начал слушать Ваши аудио уроки. Слушаю Ваши уроки по ночам в тишине - когда вся семья спит.

И тут же, чудесным образом все начало во мне понемногу выстраиваться. На настоящий момент прослушал курсы Шлавей и ЗоҺар-Тэс. Правда Тэс уже закончил (122 урок 4 часть 2 глава), Зоһар еще осталось прослушать несколько уроков. Хотел Вас спросить есть ли продолжение уроков и можно ли их прослушать?
С Уважением и Благодарностью
Нугзар".

...У меня скопилось множество подобных сообщений от самых разных форумчан, но это сообщение выставляю впервые и совсем не для того, чтобы кого-то покритиковать, а только, чтобы дать возможность, пускай хоть одному, не попасться на удочку ловких бизнесменов, торгующих Каббалой. И вот он прочитает это сообщение и оно ему поможет, по принципу: ВЕРХНИЙ ВСЕГДА ЖЕЛАЕТ ДАТЬ НИЖНЕМУ, а никак не ограбить его...

Ведь что сказал Авраам спасённым им царям, предлагавшим ему забрать себе всю добычу (= их имущество!), которую он отобрал в битве у их врагов: "Я не возьму у вас и шнурков от ботинок...". Ничего не брал для себя за свой титанический труд и великий глава народа Израиля Моше, ни великий пророк Шмуэль, ни ряд других истинных мудрецов Торы...
И пусть это станет для тебя определяющим знаком: если тот, кто претендует учить тебя духовному, желает тебе ТОЛЬКО ДАВАТЬ без каких-либо оговорочных условий, вот тогда можешь спокойно доверить себя его наставлениям.

А если тот "учитель" ставит тебе какие-либо условия, пусть даже самые незначительные: дай на конгресс, дай десятину, дай на проект по распространению Каббалы "нашим милым детям" (а что уж говорить, если вдруг не дашь, то грозится "не дать тебе" даже из того, что не принадлежит ему самому - самое что ни на есть драгоценное - "Высший свет"!)... тогда

убегай от такого чёрта куда глаза глядят!
И знай, что нет у него и впомине никакого отношения к "Высшему свету", ибо написано: "Я (= hа-Шэм = Высший свет) и Мамон (= тот, у кого страсть к деньгам) не могут находится под одной крышей"...

Но в Каббале мы изучаем все в одном человеке. Сначала человек не может различить, что в его внутреннем человеке низкая, а что верхняя ступень. Вдруг начинаешь продвигаться вперёд и приходишь на более высокую ступень, но не ощущаешь её таковой, она напоминает больше предыдущую, нижнюю. Внутри более высокой ступени чувствуешь себя малым, а в нижней – большим, это по закону. Это полезно знать, что ощущаешь себя малым, когда приземляешься на более высокую ступень. И эта твоя высшая ступень всегда желает дать твоей нижней ступени. А тогда и твое окружение неосознанно ощущает, что ты поднялся и благодаря этому оно так же неосознанно подвергаются воздействию, ибо ты поднялся качественно, своими внутренними силами.

8. ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЖЕЛАНИЕМ НА ВЫСШЕЙ СТУПЕНИ, СТАНОВИТСЯ ОБЯЗАННОСТЬЮ ДЛЯ НИЖНЕЙ СТУПЕНИ:

ח. מה שהוא רצון בעליון, נעשה חיוב והכרח אצל התחתון ממנו:

Из ТЭС, часть 2:

ועתה נבאר את ב' ההבחנות, שיש להבחין בכל בחינה מד' הבחינות. והנה השורש של המדרגה, שה"ס הבחן של השראת אור א"ס עליה, נקרא כתר של אותה המדרגה. ונודע שבאור העליון, אין שם רק בחינת הרצון להשפיע ולהיטיב לזולתו, דהיינו לכל המציאות שישנה בעולמות שברא, אמנם אין בו ח"ו מן "הרצון לקבל" ולא כלום. כמ"ש זה היטב, באורך, בהסת"פ בחלק הראשון ע"ש.

Теперь выясним два аспекта, которые следует различать в каждой из 4 стадий. Так вот, корень ступени, это определенная мера воздействия Света Безконечности на нее, которая называется кэтэром данной ступени. И известно, что в высшем свете есть только желание доставить добро и наслаждение [нижним], т.е. всей той реальности, что имеется в каждом из миров, которые созданы. Однако, нет в нем Б-же упаси абсолютно ничего от "желания получать", как это подробно описано во "Внутреннем созерцании", части первой (*смотри там*).

והנה המלכות דכתר, היא הסבה לבחי"א, שהרי מה שהוא רצון בעליון, נעשה חיוב והכרח אצל התחתון ממנו. וע"כ הרצון להיטיב ולהשפיע, שהוא מלכות דכתר, נעשה לבחינת "רצון לקבל", אצל בחי"א שנק' חכמה. ונבחן בזה, שהמלכות דכתר עצמה, ירדה ונתלבשה ונעשתה, רצון לקבל של בחי"א, דהיינו לחומר שלו ממש: כי הרצון שבבחי"א הוא החומר שבבחינה הזאת, והאור העליון שנקרא "חיה", מתלבש בחומר הזה. וע"כ נבחן, שמלכות דכתר נעשתה לחומר הספירה שנק' חכמה. וזו היא ההבחנה הראשונה, שיש להבחין בחומר שבבחי"א.

И вот, малхут кэтэра – это причина стадии алэф, так как **то, что для высшего является желанием, становится обязательным и непременным для сопряженного с ним нижнего**. И поэтому желает доставить добро и наслаждение, то есть, малхут кэтэра, становится "желанием получать" в стадии алэф, которая называется хохма. И считается, что малхут кэтэра сама спускается, облачается и становится "желанием получать" в стадии алэф, то есть, собственно ее материалом. И это потому, что желание в стадии алэф – это и есть материал этой стадии, и высший свет, который называется хая, облачается в этот материал. И потому считается, что малхут кэтэра стала материалом

сфиры, которая называется хохма. И это первая часть, которую следует различать в материале стадии алэф.

Из ТЭС, часть 2:

אחר שהמלכות עשתה המשכה לאור הקו על ג' בחינות, נבחנת המשכה זו לצורה חדשה, שנתוספה על צורת הצמצום. באופן, שיש עתה שתי בחינות במלכות הנ"ל: הא' היא המלכות המצומצמת, שהיא הצורה הא' שנעשתה במלכות דא"ס ב"ה, וקיבלה הצורה החדשה שנקראת "מלכות מצומצמת". ואח"כ, כשהמלכות הזו, עשתה המשכה אחר האור של ג' הבחינות, נולדה ויצאה צורה חדשה, שנקראת "מסך" כלפי האור, שלא יופיע בה בבחי"ד. ונודע שכל רצון שיש בעליון, נעשה שליטה אצל הענף היוצא ממנו, ולפי שהמסך הוא ענף ותולדה מהמלכות המצומצמת, לכן, אע"פ שהמלכות צמצמה עצמה מרצונה ודעתה, בלי שום שליטה על ידי העליון ממנה, עם כל זה, התולדה הנמשכת ממנה, דהיינו המסך, כבר הצמצום רוכב עליו בשליטה גמורה להיותו מדרגה שניה לעולם הצמצום כנ"ל.

Когда малхут стала притягивать свет от кава в свои три стадии, это притягивание стало новым свойством, которое добавилось к свойству сокращения. Теперь имеются два свойства в малхут: 1 - сокращенная малхут – это 1-е свойство, которое получилось из малхут Эйн Соф, благословен Он, принявшей новое свойство, которое называется – сокращенная малхут. А затем, когда эта малхут стала притягивать свет в свои три стадии, родилось и вышло новое свойство, которое называется «масах» относительно света, чтобы он (свет) не появлялся в четвёртой стадии.

И известно, что каждое желание, которое имеется в высшем, становится властью (*властвующим*) в ветви, исходящей из него. И поскольку масах – это ветвь и порождение сокращенной малхут, то, несмотря на то, что малхут сократила себя согласно собственному желанию и решению, без всякого управления со стороны высшего, вместе с этим в порождении произошедшем от нее, то есть, в масахе, сокращение уже правит полной властью. И это следующая ступень - мир сокращения.

10. СВЫШЕ ДАЁТСЯ ТОЛЬКО САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ:

Свыше дается только самое необходимое, т.е. свыше никогда не дается избыток духовных сил, или чего бы то ни было, а только самое необходимое.

Любое желание получения ради себя является не чистым. Получать самое необходимое – это нормально. И даже самые необходимые животные потребности: еда, питье и секс, человек должен удовлетворять с таким намерением, что он укрепляет себя для того, чтобы служить Творцу и этим доставлять Ему наслаждение.

В уроке №3 Зоhара мы говорили о букве Тав, последней букве алфавита, которая первая пришла на аудиенцию к Творцу (к бине – Аба вэ-Има). Творец сделал так, чтобы от Тав нечистые силы не могли получить свет. Он завернул ее левую ножку наверх и не позволил опуститься вниз, ибо иначе была бы очень сильная зацепка клипот, они бы очень усилились, более чем необходимо. В то время, как нужно было им давать, по плану Творца, лишь самое необходимое, самое незначительное свечение (неир дакик), дабы они не померли, ибо там есть еще нэцуцот дэ-кдуша (искры святости).

Все это произошло из-за разбиения миров, а затем и из-за разбиения души Адама и последующих грехов человека. Так вот для поддержания существования клипот, Он продлил букву Куф: от нижней части ее ножки исходит весь тот неир дакик (малое свечение), который идет на поддержание жизни клипот.

Получить ради себя называется: «сделать себе имя», оставить нечто ради себя. Все самое необходимое человек, конечно же, должен приобрести в нашем мире. Ради этого ему и дается такой инструмент как мозги – чисто земной атрибут, чтобы он мог шевелить ими и добиваться, чтобы у него были все необходимые средства. А в остальном он должен стараться прийти в соединение с Творцом. И это уже относится не к массе, а к личности. И только на них и обращает внимание Творец, а на группового человека смотрит как на часть природы, как на все, что относится к индивидуально не выраженной массе. Как к сорту, как к виду. Разве у вида растения есть какое-нибудь лицо? Нет. Так нет лица и у групповой массы. Все они на одно лицо перед вечностью.

Есть два важных аспекта в изучении и применении Каббалы, в работе над своим оптимальным развитием. ‘Изучение’ означает изучение внутреннего, то есть, твоих намерений. Мы различаем качественный и количественный аспекты. Сколько времени в день, в неделю, в месяц занимаешься внутренним и с какой интенсивностью.

Может быть и так, что кто-то занимается внутренним весь день, в то время, как другой не имеет на это возможностей. Он занят заработками на пропитание, чтобы получить минимально необходимое для жизни. Возможно, что он в этой жизни не весьма расторопный, не очень ловок и быстр, не очень способен пихаться локтями. Ему требуется 12 часов в день, чтобы обеспечить себя и семью достатком. У такого есть, может быть, только четверть свободного часа в день или даже в неделю. Тогда ему понадобится учиться иначе, чтобы в этот короткий период времени достичь того, на что другой, занимающийся своим внутренним миром, тратит, скажем, 8 часов.

По прикладываемым силам это выглядит так, если он искренно работает над собой и у него совсем мало свободного времени, но всё-таки, выкрадывает шанс в четверть часа... А потому четверть часа, которые он на это тратит, может вызвать больше воздействия, чем 8 часов у того

другого. Так что это не поддаётся измерению в абсолютных величинах. То малое, что получил от природы, он использует до максимально возможного. Так как по силам смотрит Высший свет на человека совсем иначе, чем сам человек или другие. Мы смотрим на то, нас впечатляет то, сколько книг человек написал и сколько конгрессов посетил. Сколько лекций дал и т.п. Но в истинной реальности, во внутреннем, считаются только с направлением и степенью намерения и приложения усилия.

Закон мироздания гласит: “Свет даёт только самое необходимое”. Малые желания – тогда и мало даётся и наоборот. Если самодоволен, ведь построил приличную сумму на счету, сделал замечательную карьеру, семью, дом…чего же ещё желать, тогда свет тебя оставит в покое. Так как это значит, что ты уже нашёл себе хозяина, господина для себя, на которого с удовлетворением работаешь, в данном случае мистера Доллар.

11. КАЖДОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ЧАСТНОМ АСПЕКТЕ, ВЛЕЧЁТ ЗА СОБОЙ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ОБЩЕМ:

Работая индивидуально над собой, работаешь и для исправления всего мира, но никак не наоборот! Мельчайшее изменение нижнего, причиняет во всем мироздании соответствующий здвиг выше. Можешь себе представить, когда человек в духовном поднимается на следующую ступень, и если он посмотрит обратно, то он не может поверить, что это был он в предыдущем состоянии. И это может случатся так, что он видит это изменение раз в год, или раз в пять лет. А другой может видеть это – раз в три месяца.

Отдаление или приближение к свету означает во внутреннем пространстве изменение свойств. Чем больше уподобляешься свету, тем ближе приходишь к своей завершённости. Останешься упрямым и будешь продолжать лелеять любовь к себе, отдалишься от света и от своей конечной цели.

Если от себя самого приложишь усилия, чтобы приблизиться по свойствам к свету, без того, чтобы ждать ‘ударов кнута’, то избежишь воздействия на себя сил принуждения и избавишь себя от ненужного страдания. Если же, всё-таки, останешься в своём упрямстве (= ‘хочу только знать, знать, знать’!) и не пожелаешь изменять свои свойства на подобные свету, то в этой же степени ощутишь неприятности, болезни, проблемы и т.п.

И это, вследствие того, что повернулся к свету спиной. Лурианская Каббала учит тебя, чтобы во всех обстоятельствах сознательно приближался к свету, чтобы ставил себя, таким образом, впереди сил принуждения. Хорошо знать, что всё ‘негативное’ в нашем мире – это следствие ощущения обратной стороны света, исправительных сил принуждения. Следуешь Учению Каббалы, приходишь постепенно к своему освобождению.

Этим помогаешь и остальному миру: добавляешь свет твоего исправления к остальной части мира. Ничего, ведь, не исчезает в духовном. Тогда высшее управление в твоём восприятии будет ‘подслащаться’. Склоняешь строгость закона к милосердию, к благоволению. Поэтому, Каббала – абсолютно практическое руководство, объясняющее каждому из нас самым простым и доступным языком, как жить ХОРОШО.

В наше время происходят радикальные перемены. Можно констатировать, что управление миром до сих пор проводилось свыше согласно определённому плану. Однако, с некоторых пор, само высшее управление направляет наше сознательное и активное участие во всех дальнейших переменах до конечного исправления всего творения.

То есть, если ранее отношение к нам было, как бы, как к марионеткам и объектам, которые автоматически участвуют в процессе развития к исконной цели, то теперь каждый человек САМ должен самосознательно и активно участвовать в успешном завершении этого процесса.

12. НЕТ НАСИЛИЯ В ДУХОВНОМ:

Когда человеку поддаётся духовное? - Духовное, начинает поддаваться только тогда, когда согласен, стараешься не противоборствовать тому, чтобы позволить высшей мудрости разбить своё тело. Ничего не убудет от человека, но он боится разбить своё тело. “Тело” это то, что он чувствует, и то, что доставляет ему природное наслаждение. Это он сам так ощущает, как будто человек – это его тело.

А поэтому сам становится поперёк своему счастью и своей завершенности. Это и есть вся боязнь духовного, вся боязнь каббалы – она была и заключается именно в этом. И из-за этого её и скрывали, потому что, если человек желает только нашего мира: он не хочет позволить высшему ломать своё тело – свою волю - то ему не пойдёт на пользу эта каббала, он в ней запутается. Когда человек не хочет позволить высшей мудрости ломать своё тело, он всё видит в рамках образных, в материальных ощущениях этого мира.

Ощущает все только через своё тело, и тогда он не может видеть духовного, а весь смысл в том, что духовное только тогда начинает понемногу, постепенно, вырисовываться, делать насечки в определенном месте в человеке, где ни время, ни движение, ни место - ничего не материально, там силы земного притяжения уже не действуют.

Но на это надо согласиться, на это надо иметь и выстроить определенное мужество. Это значит - сломать своё тело. То, что есть у тебя – жена, дела, работа, дети - это остаётся, но есть нечто такое, где надо сломать своё тело. Только тогда можно увидеть свет. И желание, конечно же, нужно - без этого невозможно. Потому что, чтобы «сломать» тело нужно такое желание, такое поразительное желание!

И никто кроме тебя самого не сможет этого сделать: свыше не ломают ничего, нет насилия в духовном, а согласиться ты должен не из-за того, что сверху тебе дадут за это что-то взамен, будет лучше тогда, не будет страданий, а из-за того, что ты видишь, что это *каха,* так - что это истина. И ничего не просить взамен! И тогда всё прийдёт. Страдание будет, безусловно, потому что без страдания невозможно вырасти.

Но это – страдание от любви! Тора – это огонь. Надо пройти через огонь любви к высшему, к истине, чтобы выйти к свету, нет другого пути! Поэтому к каббале приходят всегда единицы, и не может быть в каббале сотен и тысяч, всегда – единицы, как и тех, кто поднялся на высочайшие вершины гор. Мы учили, что малхут мира Бесконечности сократила своё желание получать, которое в ней. Она как бы «сломала» своё желание получать.

Ничего другого нет, мы просто подражаем высшему. Она уменьшила себя, и так и мы должны делать. А то, что мы говорим, «ломаем себя», то есть, ломаем «тело», имеется в виду, желание получить, а место у нас остаётся. Тем, что ломаем своё тело, превращаем желание получить в желание отдачи. И только это даёт жизнь и движение в духовном, продвижение выше во всех отношениях. Свет зависит от желания, а желание это место. Нет света без места: сделай место и получишь свет, ибо нет насилия в духовном.

Ибо вся задача, все что хотел показать Йешуа - это, что сам человек своим же утоньшением, внутри себя, через свои же келим, через свои же поступки, приобретает силу Освободителя и

способствует этим также приходу, ощущению Спасителя, и другим человекам в нашем мире. Вот это - та любовь, которую я и тебе советую... самую внутреннюю, самую глубинную любовь, ощущение любви, которое в тебе есть. Да, всё это ...здесь, в этой части! Наподобие того сравнения, которое я дал выше. И если ты дашь это со сто-процентной каванной…

Что значит сто-процентная каванна? Что не будет ничего, никого иного внутри, в самом корне тебя самого, твоей души, кого-бы или что-бы ты любил больше, чем то, что изучаешь здесь. Ибо здесь мы изучаем корень корня всех корней Освободителя. Ничто другое не может принести тебе и мне освобождение от гнета клипот; ни здесь, ни в будущем мире.

И именно в этом нашем мире, в самом грязном из всех миров, в самом беспощадном, казалось бы, именно в этот мир надо притянуть эту силу освобождения. И вот тогда она тебя освободит. Посреди всей этой грязи, всего этого разврата, воровства, убийств, насилия, ты обретешь истинную безмятежность. Не обещания безмятежности, не обещания потустороннего мира, что там что-то получишь.

А здесь, Творец желает, чтобы мы сюда притянули высший свет нашим утоньшением, не посредством нашего грубого авиюта, помещённого в клипот, чтобы мы святость притащили вниз, а поднятием, утоньшением себя, растворением в высшем источнике нашего освобождения. И не с целью остаться там, не с целью быть там, в верхах, а для притягивания всего этого добра ...в наш мир.

В этом вся задача! То, что мы учим о высших мирах - это не ради высших миров! Высшие миры делают ради нас, весь смысл изучения высших миров, Атика, и даже парцуфим Адам Кадмона и остальных миров, не для того, чтобы туда подняться и там остаться, не дай Бог. Не этого хочет Творец.

Все мироздание, все высшие миры облагораживаются только нами, только ...бедняком! Малхут ведь бедная, т.е. цимцумированная, мы утоньшаем себя, делаем себя «бедными». Бедный сам не может ничего сделать, у него ничего нет своего. Этим самым мы себя связываем с этой принцессой. И как можем мы себя связать с этой принцессой? Как бедный молодой человек, с ног до головы, по-уши, влюбленный в эту принцессу, может её достичь? Только утоньшением самого себя!

13. ВСЯ МУДРОСТЬ КАББАЛЫ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ДУХОВНЫХ ПОНЯТИЯХ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАНИМАЮТ НИ МЕСТА, НИ ВРЕМЕНИ, И В КОТОРЫХ НЕТ ИСЧЕЗНОВЕНИЙ И ПЕРЕМЕН:

יג. כל חכמת הקבלה מיוסדת על ענינים רוחניים, שאינם תופסים לא מקום ולא זמן, ואין העדר ותמורה:

Из ТЭС, часть 1:

צריכים לזכור, שכל חכמת הקבלה מיוסדת על ענינים רוחניים, שאינם תופסים לא מקום ולא זמן, ואין העדר ותמורה נוהג בהם כל עיקר, וכל השינויים הנאמרים בחכמה הזאת, אין זאת אומרת שהבחינה הראשונה נעדרת, ומקבלת צורה אחרת, אלא השינוי האמור, הוא ענין תוספת הצורה לבד, וצורה הראשונה אינה זזה ממקומה. כי ההעדר וההשתנות המה מדרכי הגשמיים. וזהו כל הקושי למתחילים, כי תופסים הדברים בביטוים הגשמי בגבולים של זמן ומקום חילוף ותמורה, אשר המחברים השתמשו בהם רק לסימנים בעלמא על שרשיהם העליונים. ולפיכך, אתאמץ לפרש כל מלה ומלה בצביונה הרוחני, המופשט ממקום ומזמן ומתמורה. ועל המעיינים מוטל, לחקוק היטב בזכרונם את פירוש המלות ההן, כי אי אפשר לחזור עליהן בכל פעם.

Необходимо помнить, что вся мудрость Каббала основывается на духовных понятиях, которые не занимают ни места, ни времени, и нет в них исчезновений и перемен, а все изменения, о которых говорится в этой мудрости, не означают, что первое состояние исчезает и принимает иной вид, а изменение в Каббале означает только лишь появление дополнительного состояния, при котором первоначальное состояние остается неизменным, поскольку изменения и перемены происходят только в материальном.

И в этом состоит вся трудность для начинающих, поскольку воспринимают понятия в материальных (*ассоциативных*) терминах, в рамках времени и места, замены и перемены, в то время как авторы каббалистических книг используют эти термины только как символы для обозначения высших, духовных корней. И потому старайся истолковывать абсолютно каждое слово в его духовном смысле, независимом от места, времени и изменения. Поэтому изучающий обязан хранить в памяти точный смысл понятий, поскольку невозможно постоянно возвращаться к разъяснению их истинного смысла**.**

Из ТЭС, часть 2:

וזכור כאן, שאין העדר ברוחני, ומה שנאמר, שמלכות דכתר קבלה צורה דבחי"א, אין הכונה שמלכות דכתר, ח"ו נעדרה ונחסרה מהכתר, אלא

שהמלכות דכתר נשארה במעלתה הא' בלי שינוי, שהוא כמדליק נר מנר ואין הראשון חסר ואותה המלכות דכתר שקבלה את בחינה א', לא חסרה בזה כלום מהכתר, אלא רק, שנוספה בחינה חדשה, כלומר, מלכות דכתר נשארה במקומה על כל שלימותה ומעלתה כמקודם, אלא, שנוספה עוד בחינה של מלכות דכתר, דהיינו, בחינת המלכות שקיבלה את בחי"א ונעשתה לחומר ראשון בספירת החכמה, וזכור זה לכל ההמשך ולא תתבלבל.

И вспомни здесь, что нет исчезновения в духовном, а то, что сказано, что малхут кэтэра получила свойства (*форму*) стадии алэф, не означает, что малхут кэтэра Б-же упаси исчезла и отсутствует в кэтэре, но малхут кэтэра осталась и на своём месте без изменений. Подобно тому, как при зажигании свечи от свечи нет в первой свече недостачи. Так и малхут кэтэра, когда получила первую стадию, нет при этом в кэтэре недостачи ни в чем, а только добавилась новая стадия, то есть, малхут кэтэра осталась на своем месте во всей полноте и величии, как и прежде, но только добавилось еще свойство в малхут кэтэра, то есть, малхут приобрела также и первую стадию, став первичным материалом в сфире хохма. И помни это на всем протяжении, и не запутаешься.

14. НИЖНИЙ, ПОДНИМАЮЩИЙСЯ К ВЕРХНЕМУ, СТАНОВИТСЯ КАК ВЕРХНИЙ:

Т.е. приобретает свойства верхнего, причём, его первоначальная стадия нахождения ниже, сохраняется, ибо нет исчезновения в духовном.

Верхний, который опускается к нижнему, становится как нижний, и наоборот, когда верхний поднимается из нижнего на свою ступень, то поднимает также и ГЭ нижнего вместе с собой. И таким образом верхняя часть нижней ступени получает свечение хохмы верхней и передает дальше. Это и есть спасение нижнего.

И не случайно стоит “как” верхний. “Как” - означает, что это, в общем-то, так, но все еще не совсем так.

Я помню еще в бытность мою в Москве, я посетил как-то Центральный шахматный клуб, в кулуарах которого весела таблица проводимого там чемпионата. И в графе участников за каждой фамилией указывался в сокращенной форме его ранг или разряд. Буква «М» означала – мастер спорта, а «К/М» – кандидат в мастера.

И вот один посетитель, который, очевидно, случайно зашел в этот шахматный клуб и просто стоял и смотрел, спросил: «А что значит это «К/М»… Рядом с ним стоял великий гроссмейстер и остроумный комментатор Лилиенталь, который ответил: это значит «как мастер». Кандидат в мастера – это как мастер: есть какое-то подобие мастера, но все-таки, не мастер. Также и нижний, поднимающийся к верхнему становится как верхний: это не его регулярное место, он только уподобляется верхнему – тому месту, уровню, где находился верхний до момента подъема нижнего! Ведь и верхний поднимается сразу же при поднятии нижнего!

Об этом свидетельствует и тот факт, что поднятие МаН нижнего к верхнему всегда сопровождается СТРАХОМ перед верхним!

Мы можем провести аналогию с Адамом. Когда он был создан, у него не было никаких рубцов, у него не было масахов. У него была определенная форма совершенства. После двух подъемов у него только ноги оставались в мире Брия - были ниже Ацилута. У него была большая форма совершенства. Но не было у него еще всех этих масахов. А человек, который достигнет гмар тикуна, он достигнет такого состояния, когда БоН будет как СаГ. Но это будет возможно только тогда, когда человек будет наделен всеми этими рубцами, как говорится – страхом.

В каждом его исправлении есть какая-то форма страха. И это остается в БоН-е, как он говорит. То же самое и у человека, когда его душа приходит к гмар тикуну: его БоН становится как СаГ, но в нем остаются эти рубцы. Понятно, что такое совершенство, что такое святость? Это не какой-то там человек из плоти и крови, о котором говорят, что он святой, потому что сделал какое-то задрипанное чудо ВО ВНЕ себя в каком-то монастыре или церкви. И вот там он сделал что-то очевидное - материальное «чудо». Все это обман, балаган, пустота пустот!

Святой – это не тот, в котором есть, якобы, какая-то божественность и он летает в облаках. Святой – это человек, вся внутренность которого пронизана следами, рубцами страха, благодаря чему он и победил ситру ахра. А в борьбе с ситрой ахрой не обойтись без ударов и уколов, как мечом, как шилом, которые она наносит. Это проявляется через созидательный страх, которым человек строит масахим – свою анти-эгоистическую силу – силу противоборства ситре ахра. Вот это процесс нарастания святости, которая требуется от

человека свыше! Вот это и есть принцип “Нижний, поднимающийся к верхнему, становится как верхний”… и так до своего личного гмар тикуна!

(Кстати: как-же евреи говорят, что есть святые евреи? Ведь даже Шломо hа-мэлэх, царь Соломон, сказал в «Притчах»: ‘Нет праведника на земле, кто бы делал добро и не грешил’. И только один еврей Йешуа не грешит! Ведь сказанное Соломоном не относится к Нему! Соломон сказал «на земле», в этом мире, а Йешуа – «не от мира сего», не от порождения ЗоН, а от бины.

Поэтому только через Йешуа и можешь проникнуть в те состояния, в которых ты совершал свои грехи и соединить себя с Тем Единственным, кто не грешил. Все остальные грешили. Прочти в Торе историю о Моше, он ударил скалу вместо того, чтобы говорить со скалой. Чем выше духовный уровень человека, тем больше ответственности он несет перед Творцом. В глазах толпы праведник может выглядеть святым, но в «глазах Творца» не было, нет и не будет святых на земле! Не было человека, который бы не грешил здесь, в этом мире, за исключением одного истинного еврея Йешуа. И не подумай, что это была Его заслуга: Его душа спустилась с такой грандиозной высоты, что грешить не было в Его природе).

15. ВЕТВЬ ЖЕЛАЕТ ПОХОДИТЬ НА СВОЙ КОРЕНЬ:

Из ТЭС часть 1:

“Необходимо прежде всего объяснить: откуда исходят все наслаждения и страдания, которые ощущаются в нашем мире. И ты уразумеешь это в том, что известно, что каждая ветвь - природа ее будет одинаковой с её корнем, и поэтому все аспекты, которые имеют место в корне, возжелаются также и ветвью, и она возлюбит их, и они будут ей приятными, а все аспекты, которые не применяются в корне, также и ветвь, отдаляется от них, и не будет терпеть их и будет ненавидеть их, и этот непреложный закон - он применяется ко всякому корню с его ветвью, и его нельзя нарушить.

А так как это Благословенный, и Благословенный является корнем всех творений, которые Он сотворил, поэтому все аспекты включаются в Него, Благословенного, и они протягиваются к нам от Него в прямом распространении, и они приятно пахнущие нам, и приятны нам, ибо наша природа близка к нашему корню. А все аспекты, которые не находятся в Нём, Благословенном, и не протягиваются к нам от Него в прямом протяжении, кроме как в соответствии с противоположностью самого творения - эти будут против нашей природы, что будет нам тяжело их выдержать.

То есть, мы любим покой, и мы весьма ненавидим аспект движения, настолько, что мы не делаем никакого движения, кроме как для того, чтобы достичь покоя. И это было от того, что наш корень - он не обладатель движения, но обладатель покоя, что движение вообще к нему не применимо, и поэтому оно (движение) также против нашей природы, оно ненавистно нам, и, таким же образом, мы любим мудрость, и силу, и богатство, и все хорошие достоинства, то есть, так как они включаются в Благословенного, что Он наш корень.

И мы весьма ненавидим противоположное им (этим свойствам), как глупость, слабость, бедность, и постыдное, и так далее, то есть, так как они не находятся совершенно в нашем корне, а поэтому они отвратительны и ненавистны нам настолько, что их нельзя даже терпеть”.

Сколько раз предпринимались попытки “претворить в жизнь” то, чего нет в корне, у Творца. Фашизм, коммунизм, капитализм, религии – все без исключения групповые идеи и действия – они совершенно не имеют отношения к Корню. Все групповые формы, включая все их гнусные для индивидуальной души собирания в ешиват хаверим, все эти кибуцы, все философии - все они сгнивали и сгниют по той простой и очевидной причине, что они не исходят из Творца – высшего корня всего творения.

Разум человеческий, когда он сам по себе, то придумывает всякие групповые идеи, отделяя себя от мудрости Творца, от света Эйн Соф и начинает сам строить на этом всевозможные карточные дворцы, и потом это всё в один миг разваливается и погибает.

Дело в том, что вся задача и роль евреев, этого избранного народа - проносить через все века идею Творца и чистое соотношение между ветвью и корнем. Все их страдания предназначены только для осуществления этой великой цели их Отца – высшего корня всего творения! А так это сделано с умыслом, потому что нельзя всё это так красиво - спонтанно - здесь взять и построить, а всё должно пройти через страдания, ведь без созидательных страданий невозможен никакой прогресс, потому что не будет никакой оценки своих деяний: человек не будет ценить то, что сделал. И это возможно только

когда человек проходит через “страдания ради приведения себя в соответствии с высшим корнем”, а без этого - никак невозможно! В конце концов, всё придёт к тому, что человек будет ориентирован на высшие корни ветвей и питаться только от них.

16. МАЛЫЙ НЕ МОЖЕТ РОЖАТЬ

Т.е. производить новый парцуф, новое духовно исправленное пространство как в мирах, так и внутри индивидуально работающего над собой человека, можно только в состоянии гадлута - большого состояния.

В Зоаре мы учили, что в **НАЧАЛЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МИРА**, Творец установил только свет Благословения (хасадим Хохмы) - лишь как начало доброе и достаточное, чтобы впоследствии привести мир к совершенству. А причина в том, что это свет хасадим, ВаК (а именно: только 6 концов парцуфа и прилегающей к ним нуквы) и недостает головы - трех первых. А поэтому, “благословенного” состояния все-еще не достаточно чтобы породить души, чтобы духовно плодились и размножались, ибо нет рождения парцуфа, прежде чем достигнет ГаР, который называется голова. И поэтому свету Благословения еще недостает совершенства.

17. НИЧЕГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ОБЩЕМ, ЧЕГО БЫ НЕ СУЩЕСТВОВАЛО И В ЧАСТНОМ:

Все миры пяти миров взаимосвязаны между собой. Только кэтэр не относится к четырём стадиям – это только шорэш. Все четыре стадии есть в каждом. Ничего в мире не существует, в чём не было бы четырёх стадий. Но все они, из каждого мира, в общем и частном аспектах, взаимосвязаны между собой и поэтому мы видим, что нет ничего в общем, чего бы не было в частном и наоборот.

Теперь мы видим, что человек – это маленький мир, потому что все его четыре стадии взяты от всех соответствующих миров. Все хохмот (мн.ч. от хохма) взяты из мира Ацилута. Все кэтэры взяты из мира Адам Кадмон. Любая бина приходит из мира Брия. Каждый левуш (одеяние) приходит из мира Йецира, а всякая малхут (или hэйхал, зал) приходит из мира Асия. Поэтому всё взаимосвязано – частное и общее.

И в человеке есть совершенно всё. Ему не надо выходить на улицу, ходить в церкви, синагоги, храмы, ему не надо смотреть ни на какие другие вещи, чтобы найти что-то духовное в себе, он только должен знать, как это работает. Изучением истинно духовного он приводит свои келим в соответствие с этими мирами, со всеми источниками его собственных четырех стадий в каждом своём проявлении со связью с Высшим кэтэром через кэтэр каждого своего состояния.

Всё наше исправление состоит в том, что мы изучаем строение миров и динамику всех духовных явлений с целью практического ПРИМЕНЕНИЯ в этом мире через свою частную душу. Всё это должно строится внутри тебя, в твоей душе. Ибо ничего нет в общем, чего бы не было в частном и наоборот, нет ничего в частном, чего бы не было в общем. Если я сейчас изучаю, как это происходит во всех пяти мирах АК и АБИА, то то же самое я найду и в себе.

Это то, что мы говорим: нет ничего в самой малой детали творения, чего бы не было и в общем аспекте творении. В самом маленьком живом существе есть, в частном порядке, все пять миров. Это знание очень важное, т.к. нам это необходимо для понимания многих аспектов, и надо помнить это всегда. И первое понимание состоит в том, что в тот самый момент, когда производится какое-то движение и обновление в каком-то мире, в каком-то малом аспекте, что в них, тогда это частное движение, исправление, вызывает обновление в общем плане всех миров, от вершины кава до конца мира Асия: либо для строгости закона или же для милости.

И это действительно подобно одному человеку, что не может прийти ему в голову, что когда лишь маленькая часть какого-то его органа болит у него, или же он наслаждается им, что тогда всё тело от его головы до ногтей ног не ощущает этого, так же дело обстоит и здесь, и пойми это хорошо.

И поэтому то, что мы здесь учим в общем аспекте, очень важно и в частном аспекте. Что говорят мудрецы? - В том месте, где находятся мысли человека, там находится и он. Потому что там, где твои мысли, оттуда идёт всё питание для души. Там человек ещё не грешит по-настоящему. Есть грех мыслительный, но ещё можно предотвратить вхождение этих мыслей в тело парцуфа. Ибо когда желание прошло уже в тело, то грех уже осуществляется телом. И то же самое в отношении хороших мыслей, то есть, оправдывание управления Творца даёт жизненную силу в парцуф.

А поэтому, надо очень внимательно следить за своими мыслями: приходят всякие мысли, всё

приходит от Творца и даже самые грязные мысли - надо знать, что это приходит тебе от Творца. Но ты должен благодарить и за это, ибо твоя задача связать то, что к тебе приходит: тебе дают выбор, что связать своим обратным светом ор хозэр. Потому что в голове всё это еще только потенциально. И посмотри, сколько в нашем мире есть потенциальных наслаждений – бесчисленное множество и в разных вариантах, больше, и меньше - всё это даётся человеку потенциально. А то, что мы ДЕЛАЕМ с этим: желаем или можем притянуть через ор хозэр – вот в этом у нас и есть свобода выбора!

И так исправляешь одно за другим, пока не придешь в состояние твоего личного гмар тикун. А это состояние гмар тикун есть и в каждом нашем исправлении: состояние мини гмар тикун. Это элемент личного и общего Гмар Тикуна. Он есть в каждом состоянии, только его надо достичь таким образом, чтобы ЗА и Нуква стали одинаковыми. Тогда, в Гмар Тикун, свет луны (Нуквы), будет, как свет солнца (ЗА). Это суть всего исправления.

В каждом человеке есть мужское и женское начало, т.е. ЗА и Нуква, правое и левое, над хазэ и под хазэ, и это касается одинаково как мужчины, так и женщины. Человек, Адам, означает «имеющий мужское и женское». Написано же в описании акта творения: «Он создал их мужчиной и женщиной». И вот это и есть человек, имеющий мужское и женское начало. Мы говорим о духовном, имеем в виду душу человека.

У мужчины – мужское и женское с общим мужским фоном, а у женщины – мужское и женское с общим женским фоном. И вот, Ари учит нас, что когда ЗА и Нуква, или мужское и женское, равны друг другу по уровню парцуфа в большом состоянии, то они уже не нуждаются друг в друге. И это означает совершенное состояние, и тогда мужское не властвует над женской составляющей.

В связи с этим хорошо вспомнить слова Творца, который обратился к Хаве после первого греха, Он сказал: «к твоему мужу будет у тебя влечение, и он будет властвовать над тобой». И поэтому человек покинет свою семью и соединит себя с женой, т. е. со своей Нуквой. В Торе дается только следствие греха Адама и Хавы – это состояние, когда женская составляющая, или женщина в общем аспекте, имеет влечение к своему мужу, т.е. она зависима от мужской составляющей.

На самом деле, внутри самой женщины есть влечение к ее же мужской части, и вот она это проецирует после греха Адама и Хавы, на мужчину. Какое бы влечение у нее не было, и сколько бы она ни реализовывала свое влечение, оно никогда не насытит ее! Потому что это состояние – результат извращения!

Все искусство, вся художественная литература, которую мы изучаем, построено на результате греха Адама и Хавы. Влечение мужчины к женщине и наоборот, вот эта надуманная любовь между ними, это все только результат греха Адама и Хавы. Это только желание получать, и разные вариации получать ради себя. И вот, «мужское будет властвовать над женским» – это результат того, что она соблазнилась и соблазнила Адама.

Конечно он, безусловно, он сам соблазнился, но он стал властвовать над ней, и это нехорошее властвование, ибо оно не от истинной мужской природы, это тоже следствие греха. И мы учим, что только тогда, когда человек внутри себя делает тикуним постоянно, в каждом своем желании, в каждом аспекте своих желаний, когда он делает исправление и доводит Нукву до гадлута, то есть, сам ЗА (мужская составляющая) дает Нукве, и таким образом строит свою женскую часть, так что они становятся на один уровень, только тогда, говорит нам Ари и Зоар,

они не нуждаются друг в друге, и тогда мужское не властвует над женским.

Сила властвования, действие и ощущение, также расстраивает баланс равновесия мужской части, оно тоже следствие греха. Это сравнимо с тем, что в свое время сказал Ленин про революцию: это состояние, когда низы уже не хотят, чтобы над ними властвовали, а верхи не могут властвовать. Состояние, когда женское поднимается на уровень мужской, а мужское способствует ей в подъеме, и тогда оба становятся на один уровень и тогда не нуждаются друг в друге. И вот только тогда лишь имеет место возможность настоящего, истинного соединения мужской и женской частей, как внутри самого человека, в первую очередь, а также и в общем аспекте, когда два человека соединяются вместе в истинном супружестве.

Извне духовно ничего не исправишь, только изнутри, ибо нет ничего в общем, чего не было бы в частном. Если я частное исправляю, то это автоматически входит в общее, а не наоборот: через общее прийти к частному. Не через массы, группы, которые служат Творцу, как дети или как раб служит своему господину. Так ничего исправить не получится!

А когда я внутри себя индивидуально служу Творцу, то служу как сын отцу, то есть, ничего не желая себе, а только делать Ему приятное. Чем я могу делать Ему приятное? Только тем, что буду слушаться Его голоса. Ибо Он хочет дать мне лично все лучшее, что у Него есть в башне, которую Он построил для меня. И если я прислушаюсь к Его голосу, к слову Его Торы, Зоhара, Эц Хаим - к тому, что мы учим, то я приведу себя в соответствие по-свойствам с Ним и Его высшими законами мироздания.

Таким образом я исправляю себя, и в той же мере я исправляю и все мироздание. Это надо очень четко уяснить себе и выгравировать во внутренней части своего внутреннего мира, чтобы не попадаться на удочку мнимого совершенства толпы.

18. ВСЁ, ЧТО НЕ ПОСТИГАЕМ, НЕВОЗМОЖНО НАЗВАТЬ ИМЕНЕМ:
יח. כל מה שלא נשיג לא נדעהו בשם:

Из ТЭС, часть 1-я:

ודע, שכל השמות והתוארים הבאים בחכמת הקבלה, אינם ח"ו בעצמות הבורא ית', אלא רק באור המתפשט מעצמותו ית', אמנם בעצמותו ית', אין לנו שום מלה והגה כלל. כי זה הכלל, כל מה שלא נשיג לנו שום מלה והגה לא נדעהו בשם. וזכור זאת ואל תכשל

Знай, что все имена и определения, используемые (*приводимые*) в мудрости Каббала, не говорят ничего Б-же упаси о сущности Творца, а говорят нам только о свете, распространяющемся из сущности Творца. О самой же сущности Творца не говорится ни слова. И это по-принципу: «Все, что не постигаем, невозможно назвать именем». И помни это, и не ошибись.

Нет у нас никакого постижения в свете Эйн Соф, а если так, как же мы можем знать имя, ибо <u>каждое имя учит о постижении, что мы постигаем в нём</u>, <u>в соответствии с его учением и определяется это имя,</u>. И нельзя это объяснить тем, что имя Эйн Соф учит только об отрицании постижения**,** ибо если бы это было так, то нам надо было его назвать именем «Непостигаемый»?

А дело в том, что это Имя учит нас всему тому отличию, которое есть между Эйн Соф и всеми мирами, которые под ним, ибо аспект сокращения, который сделался после Эйн Соф, вот в каждом месте, где эта сила (сокращения) пробуждается, она сокращает там свет, что посредством этого оканчивается это свечение и достигает его конца. И поэтому каждый конец и окончание, которые есть в любом свечении, и в каждом парцуфе, оно притягивается только силой сокращения.

И более того, что из-за конца и завершения этого, выходят и обновляются все hавайот (все формы четырехбуквенного имени Творца) и их наполнение и всякие формы изменений, которые есть (могут находиться) в мирах. А так как этого аспекта сокращения нет там в Эйн Соф, поэтому аспект конца и завершения не применяем там, и поэтому называется именем Эйн Соф (досл. Нет Конца), чтобы учить, что там абсолютно нет аспекта конца и завершения. И этим самым понятно, что этот свет - он простой и равномерный в одной равномерности, ибо одно связано с другим, как написано.

И известно, что в сущности Благословенного мысль совершенно не может постичь Его, и нет у Него абсолютно никакого Имени и прозвища, что всё то, что не постигнуто, как это можно определить тогда, что каждое имя, его смысл это постижение, что это учит, что постигается нами это понятие в аспекте этого имени. И поэтому, конечно же, в самой сути Благословенного нет никакого Имени, никакого прозвища, а все имена и прозвища - они только в свете Благословенного, который от них распространился, что распространение света Благословенного прежде цимцума, что он заполнял всю реальность, без границ и конца, это называется именем Эйн Соф, благословен Он.

И в связи с этим необходимо понять, в чём же Свет Бесконечности, благословен Он,

определился для себя (дал себе определение, ибо не было определения, когда он был сам по себе), и он вышел из общности сути Благословенного уже настолько, что мы сможем Его определить и дать Ему Имя?

А теперь, когда мы удостоились всего того, что было сказано выше, будет нам понятно, хотя бы чуть-чуть, сущность Его единства, Благословенного и Величавого, что Его мысль - не наша мысль и так далее, и всё множество аспектов и свойств, которые постигаются нами во всей этой реальности, которая перед нами, все это объединяется у Него, Благословенного, в одном едином замысле, то есть, в замысле творения, чтобы насладить Его творение, что эта единая мысль окружает всю реальность в полнейшем единстве до окончательного исправления, ибо это - вся цель творения[1], как сказано выше.

И замысел творения - это действующий, то есть, как сила действующего в том, кто испытывает это действие. Ибо то, что у Него Благословенного только мысль, станет у творений непреложным законом, который с необходимостью обязывает подчиняться этому закону.

И потому что Он задумал для нас насладить нас и воздействовал на нас с необходимостью в этом аспекте, чтобы мы стали получателями Его доброго изобилия. И это действие. т.е. после того, как укоренился в нас этот непреложный закон, желание получить наслаждение, тогда мы определяемся для себя именем - действие, что из-за изменения этого свойства, выходим мы из общности Творца к общности творения, и из общности действующего, к общности действия, как сказано выше.

И это усилие и работа, что из-за силы действующего в том, кто подвергается действию, как сказано выше, всё больше усиливается количество страстного стремления получения, которого в нас, путём развития миров, до аспекта - отдельного тела в нашем мире, то есть, в противоположности свойства от Жизни Жизней, что нет в его определении, чтобы дать изобилие вне его совершенно, что это не так, чтобы он привел к телам смерть, и все виды страданий и усилий для души.

19. ДЕЙСТВИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, МАСАХА, РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОТ МЕСТА МАСАХА И НИЖЕ - но не распространяется от масаха и выше**:**

Из ТЭС:

“…Ты уже знаешь, что из-за света 10 сфирот кава, который получают игулим, запечатлеваются [от этого] с необходимостью все аспекты йошера также и в игулим (как сказано выше, п.50, со слова – «йеш»), и вот этот аспект, который есть у кава и называется масах, который его ор хозэр, находим, связывает высший свет и келим (как сказано выше, ч.2, гл.1, п.20), и вот, также и этот масах запечатлевается в игулим, но без его авиюта, ибо авиют не сможет подняться от нижней ступени к следующей высшей [ступени] даже чуть-чуть, ибо поэтому она называется верхняя [ступень], ибо нет у неё авиюта, как у нижней [ступени]”.

Ор хозэр (обратный свет) **связывает** приходящий свет, ибо, если он его не свяжет, то тот остаётся как Эйн Соф, какой бы свет это ни был, пусть даже самый незначительный. Если он не связан обратным светом, нет никакого ощущения его. И только, когда нижняя ступень связывает приходящий свет через свой ор хозэр, тогда он ощущается творением.

Это один из величайших принципов в каббале. Ибо от нас зависит, всё, что человек и человечество получает, все зависит от самого человека. Если он выдает дурное поведение, грешит, тогда малхут не получает от него ор хозэр, и несмотря на то, что она желает дать всё, что нижний в состоянии получать ради отдачи, человек в таком отторгнутом от нее состоянии, не может получать, ибо малхут не получает от него соответствующего запроса.

10 сфирот дэ-рош считается высшей ступенью, ибо тело начинается от пэ [и ниже], и там стоит масах, так вот от масаха и ниже начинается следующая ступень. То есть, тело от масаха и ниже считается как следующая ступень, и от масаха и ниже есть авиют. А выше, чем масах, не может быть авиюта или ограничения масаха. Это очень важное объяснение, ибо из этого следует, что никак нельзя проецировать свой масах во вне себя.

От этого только теряешь свои собственные силы понапрасну. В нашем мире это видно, когда проявляется сентимент по отношению к кому-то. Какой сентимент? - когда человек выплескивает свое сердце наружу. Это хорошо, может быть, для театра, но даже в театре, настоящий актер своё сердце укрепляет вдвойне, хотя кажется, что он выплёскивает свои эмоции, ибо это уже не актёр, который выплескивает свои ощущения наружу.

Кажется так просто, но это совсем не так. Получается, что ор хозэр - это тяжелый свет, и он как бы пронизывает высший свет своим авиютом, а в высшем же нет авиюта, но этот свет делает в приходящем свете, в этих 10 сфирот света, которые приходят, отверстия, окна и т.д..

Другими словами, действие масаха проявляется только от масаха и ниже. То есть, не от ор хозэра, который поднялся вверх и который одевается на ор яшар, а от масаха есть уже следующая фаза, когда эти света, один одетый в другой, уже проходят через малхут и в нее, вот тогда уже имеет место одеяние.

Очень важно сейчас себе уяснить, как проводится этот свет от одной ступени к другой, через «заткнутую» малхут. Малхут проводит эти 10 сфирот через свой масах, через себя – нет других келим, как эта малхут, ничего нет живого, т.е., того, что имеет связь с духовным ниже той малхут, которой ты ощущаешь, ниже неё ничего нет. То есть, имеется в виду, что когда проводится 10 сфирот от масаха и ниже, то проводится через эту же малхут, на которой

делается зивуг, что нет ничего, кроме как только во внутрь этой малхут проводится свет. Т.е. то, что было не ощущаемо, до тех пор, пока человек не дал проникнуть этому свету в одеянии этой малхут, которая проводит свет через ударный зивуг. Ниже неё - там нет жизни.

Поэтому и говорят в Рош hа-Шана, на новый год мироздания и на Йом Кипур, когда просят Творца: «Запиши меня в Книгу Жизни». Вот, книга жизни, имей в виду, это ничто иное, как «дай мне возможность, чтобы малхут, там где я нахожусь, подняла ор хозэр, получила свет и пропустила его во внутрь себя, через масах», ибо это и есть «запись в Книгу Жизни». Ибо тогда, вот эти состояния, куда прошел тот свет – есть там тогда связь с Высшим через келим дэ-hашпаа, келим отдачи.

Надо очень хорошо прочувствовать, что ничего нет внизу того, чего ты сам, своим собственным усилием и с помощью свыше, не сможешь вызвать в себе. А только через малхут, через масах и опять во внутрь этой малхут. Потому, что малхут – это самое нижнее. Поэтому оно ещё ниже проходит. Ещё ниже – имеется ввиду, как мы говорили, чем ниже келим, тем больше исправление. Всегда приходит свет сначала в кэтэр, и есть также парцуфим, которые относятся к кэтэру, и так далее - всё должно опускаться ниже, и ниже, как можно ниже и глубже. Ибо также и у человека должны быть построены все эти миры - Брия, Йецира и Асия.

Обрати на это особое внимание, ибо это даст тебе величайшее духовное постижение, которое человечество совершенно не понимает. И это постижение даёт свою долю освобождения. Смотри внимательно. У тебя есть твой масах в пэ. Так вот, ты должен знать, что твой масах не имеет воздействия выше себя, а только от твоего масаха (от пэ) и ниже. Там уже есть ограничения, там есть постижения и т.д. А десять сфирот, которые есть в голове - это не келим, они всё ещё как свет для твоих келим тела.

Так вот, если ты это знаешь, как ты можешь это применить? Этому есть масса применений. Например, ты из этого знаешь, что не можешь воздействовать на кого-то таким образом, чтобы передать ему силу своего авиюта и масаха. Как ни напрягайся, как бы ты ни стонал и ни хотел передать другому силу своего масаха, не получится. Зачем тогда пыжится! То есть выше твоего пэ - места твоего приёмника света - не передаётся сила масаха и авиют иначе, как только от твоего масаха и ниже в тебя самого. И это очень важное практическое применение данного принципа.

20. ТЬМА - ЭТО КЛИ, А СВЕТ - ЭТО НАПОЛНЕНИЕ КЛИ, в соответствии с принципом **НЕТ СВЕТА БЕЗ КЛИ:**

Эти два принципа - они, по-сути, подобны. Какова же разница между ними, ведь не может быть двух совершенно тождественных принципов, относящихся к одному и тому же закону мироздания, не так ли? (По общему принципу: свыше даётся только самое необходимое. И ещё: не может из одного корня вверху, выйти более чем одна ветвь внизу).

И вот, здесь мы встречаемся с новым и весьма важным для нас понятием и явлением духовного.

Есть базовый, основной, главный, самый внутренний, наиболее общий принцип. Назовём его, для удобства, максимальный принцип, или макси-принцип. И вот на него затем "одеваются" более наружные, менее общие (более "конкретные") под-принципы. Также и эти последние, которые мы, для удобства, назвали под-принципами или мини-принципами, различаются по уровню: вторичные, третичные и т.п. под-принципы, которые, в свою очередь подразделяются на ещё менее общие под-под-принципы. И так до бесконечности...

Самый максимальный принцип - он и наивысший на шкале "Древа принципов". И вот, чем выше поднимаешься в духовном, тем более общий принцип законов мироздания тебе "встречается" на пути к каждой новой ступени. А чем выше и чем "общее" принцип сможешь в себя вобрать, понять, постичь, ощутить - тем больший объём явлений мироздания сможешь и постичь (соединив воедино), тем и ближе станешь к своей высшей цели жизни, тем ближе продвинешься к Источнику вечной жизни! Вот так и станешь строить себя, своё поступательное продвижение вверх (и в ширь!) по ступеням Древа жизни, выраженном иерархической структурой духовных принципов...

Так вот: нет творения без кли. И только кэтэр не имеет авиюта, а поэтому, собственно говоря, не является кли творения.

Как мы учили в части 5 ТЭС:
"(Решимот кэтэра) имеют **два света без келим:** ибо здесь находятся мужское и женское в аспекте подъема, из-за утоньшения масаха от всего авиюта, который был в теле, что в соответствие свойств с Создателем полностью, как сказано выше. И эти мужское и женское Кэтэра, они только решимот тихие, что нет в них авиюта совершенно, но так-как, что-были прежде в аспекте одевания в тело, одно (*решимо из них, т.е. мужское*) на-уровне Кэтэр тела, а другое (*женское*) на уровне Хохма, что в теле, поэтому, мы называем их, именем мужское и женское, как сказано выше.

И это, что уточняет Ари, чтобы сообщить нам здесь, «что они два света без келим, что-это ЗоН Кэтэра, которые поднялись вверх». То есть, как объяснено, что нет в-этих ЗоН (решимот кэтэра) от аспекта келим ничего абсолютно, так как они в сути подъема".

Т.е., творению невозможно постичь свет без кли. И это все верно, творение, представляющее собой 4 стадии авиюта, никак не может постичь свет иначе, чем после того, как свет оденется в его кли. Во втором распространении света начался процесс становления келим. Решимот от первого распространения мужского и женского Кэтэра вышли из парцуфа Гальгальты и теперь у них есть свечение без келим.

Т.е. теперь, когда они вышли из тела и у них совершенно нет авиюта, какой разговор может

быть о мужском и женском? Он говорит, что нет уже здесь мужского и женского. Но то, что они вышли из тела в разном обличии, один мужской в уровне Кэтэр, а другой женский в уровне Хохма, то поэтому мы их еще называем мужское и женское. Но когда они вышли к Создателю, нет у них там никакого авиюта, они тихие решимот, нет признаков мужского и женского в действии. Без келим нет ни какого разговора о мужском и женском.

Это даст нам силу постижения выхода души Йешуа из этого мира к Творцу, причем там Он остается без тела, и благодаря этому может светить нам, и через него приходит к нам Руах hа-Кодэш (Святой Дух). Второе распространение - это корень корней явления освобождения, спасения творения через Йешуа, Высший Кэтэр.

Свет первичен, а кли вторично. А поэтому свет обладает силой проникать во все "уголки" творения. Когда свет от изучаемого материала сознательно (с активным пониманием изучающего) или бессознательно (без активного понимания изучающего, но с правильным намерением - на отдачу) воспринимается и входит в кли изучающего, то делает там соответствующие насечки.

А потом, когда исторгается, эти новые, добавочные насечки в кли, уже остаются навечно достоянием изучающего. До изучения данного материала этой добавки не было, а поэтому человек и не испытывал соответствующее ей добавочное свечение, по принципу: нет света без кли. Так вот: эти добавки, которые изучающий каждый раз приобретает от изучаемого материала, накладываются слоями одна на другую и становятся "новой природой (души) человека". Это действительно и есть самая сокровенная Тайна!

А поэтому в группе , нет никакой ИНДИВИДУАЛЬНОЙ духовной работы! Группа - это уход от работы над собой. "Группа поможет", "Рав поможет", "Царь поможет", "Гитлер поможет", “Бендера поможет”!. Всё это подобные в ряду вещи, даже, если исходят из того, что осмеливаются называть "каббалистической группой". Нет, это всё красивая, социально-приукрашенная ложь! Нет и не может быть группового или мирового кли. Оно есть только в воображении лидера той или иной группы. Для Гитлера "мировое кли" - это арийская нация.

Для Троцкого "мировое кли" - это диктатура пролетариата и т.д. А для учёного-каббалиста "мировое кли" - это "мы каббалисты", "государство Каббалы" и тому подобная групповая чушь, отделяющая, "отталкивающая" этих "учёных-каббалистов" от остальных "групп" и индивидуумов, не относящихся к ним, другими словами, от остальных творений Творца! Это и есть "настоящее отторжение"!

Истинный каббалист не расплёскивает во вне свою принадлежность к Каббале. Он не считает себя "каббалистом", ибо любое отношение себя к группе: к тому или другому течению, религии, учению, народу и т.п. - это предвзятость, ОТДЕЛЯЮЩАЯ человека от ВСЕГО общего, принадлежащего миру, что, по-сути, должен найти и построить в самом себе!

А поэтому нет места групповому духовному кли, а только личное, индивидуальное, внутреннее, духовное единение и видит Творец! Ты обязан любить любое и каждое создание - кли творения Творца - ОДИНАКОВО и ни в коем случае не дифференцированно!

Например, если человек еврей, то должен учиться (“с болью в сердце”) любить и всех арабов, особенно палестинцев, которых, ему кажется, просто невозможно даже уважать. А если человек антисемит, то должен работать над тем, чтобы полюбить истинно каждого еврея, хотя и видит воочию, что тот пренебрегает своей избранностью Творцом и приносит в мир зло,

вместо причитающегося ему добра. И т.п.

Никакого внутреннего единства в группе нет и быть не может, а её членам просто удобно вместе. Помогают "ногами и руками", так что им никакой кризис не почём! Ведь у членов группы нет своего индивидуального кли!

В то время, как Творец видит и слышит только сердце ОТДЕЛЬНОГО человека - только его индивидуально-сформированное кли.

21. ОТДЕЛЕНИЕ В ДУХОВНОМ ПРОИСХОДИТ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ОТЛИЧИЯ СВОЙСТВ, А ПОДОБИЕ СВОЙСТВ СБЛИЖАЕТ ОДНО С ДРУГИМ:

כא. פירוד ברוחניים אינו נעשה זולת על-ידי מקרה "שינוי צורה" בלבד, והשתוות הצורה מדביקתן זו בזו:

Из ТЭС:

אמנם תדע שהפירוד ברוחניים אינו נעשה זולת על-ידי מקרה "שינוי צורה" בלבד . באופן , שאם דבר רוחני אחד קונה לו צורה נוספת המשונה מאותה הצורה שיש לו, הנה יצא לו הדבר הרוחני ההוא מבחינת "אחד" לשתי בחינות נבדלות, המתרחקות זו מזו על פי ההפכיות שיש באותן ב' צורות. וכמו שהמהויות הגשמיות מתרחקות ומתחברות זו בזו בדרך ריחוק מקום וקירוב מקום, כן המהויות הרוחניות, מובדלות ומתחברות על פי השתנות הצורה והשתוות הצורה, ששינוי הצורה מבדילן זו מזו, והשתוות הצורה מדביקתן זו בזו, וזכור זאת, כי זה הוא המפתח הראשון לחכמה.

Однако знай, что отделение в духовном не происходит иначе, как только из-за отличия свойств. Таким образом, что если один духовный объект приобретает дополнительную форму, отличающуюся от той формы, которая у него есть, то это духовное свойство становится из одного – двумя отдельными свойствами, удаленными одно от другого ввиду отличия, существующего в этих двух его формах.

И также, как и материальные объекты удаляются и сближаются удалением от места или приближением к месту, так и духовные объекты отделяются, отдаляются, сближаются и соединяются различием или совпадением свойств. Так, что отличие в свойствах отделяет и отдаляет один объект от другого, а подобие свойств сближает и соединяет объекты. И помни это, так как в этом первый ключ к мудрости Каббала.

“Ибо все отделение в духовном это, из за различия свойств, а каждое соединение духовное это одинаковость (*совпадение*) свойств. И поэтому, если ,например, свет один одет в стадию 4, а второй в стадию 3, то они считаются как два, ибо различие свойств, которое в них, разделяет между ними, и считается, что эти два света разделяют себя на два келим.

Но в момент, когда утончилось кли стадии 4 и осталось так как стадия 3 (*т.е. стадия 4 утончилась до стадии 3*), вот тогда включаются двое келим и становятся кли одним, ибо находятся оба они в-свойстве одном (*равнозначном*), и также два света, включаются одно в другое в свечении их, несмотря на то, что-со стороны выхода их (*откуда они выходят*) из аспекта 10-ти сфирот прямого света, они два типа, например, что одно руах, а другое нэфэш”.

“Аспект духовного различия - он по причине различия свойств, которое там проявилось (обновилось, дословно). И каждый, который выше другого, то есть, что он тоньше другого, и каждый, который ниже другого, это означает, что он более грубый, чем другой. Ибо различием свойства этого авиюта он отделяется и выходит из [того] другого и становится ниже его. И известно, что света даются от каждого верхнего к нижнему, и поэтому обязаны нижние получать изобилие из ступени более высшей, и более тонкой, чем они, а верхний дает им

изобилие только в аспекте наиболее низком и самом грубом, что в нём есть, что таким образом получается совпадение свойств света, приходящего от высшего к свойству кли, которое есть в нижних, ибо самый толстый и грубый аспект, что есть в высшем, есть в нем совпадение [по-свойствам] с самым тонким аспектом, что в нижнем.

И получается, что нижний не может получить весь свет, который относится к нему (предназначен ему), чтобы получить его, но только лишь очень маленькую часть [от него], настолько, насколько самое тонкое кли, которое в нём есть, может получить, а остальные ступени, которые в нём есть, которые не настолько тонкие, они обязаны оставаться без света, относящегося к ним из-за различия их свойств по отношению к верхнему, который им дает".

В духовном все упирается в принцип совпадения по-свойствам или же отделение, различия по-свойствам. Возьми, к примеру, чувство одиночества. Когда возникает чувство одиночества? Конечно из-за неисправленности келим. Когда человек по свойствам отрывается, отделяется от Творца и Йешуа. Он оторван от подпитки высшим светом, любви Творца.

Если к человеку пришло чувство одиночества, он должен тут же не плакаться, не искать во вне кого-то, чего-то, чтобы забить это чувство одиночества которое его томит и давит на него, а он должен быть благодарным в этот момент, что ему сверху дали это ощущение его неисправленности. И это большая, великая помощь сверху, в том, что у него теперь есть место работы.

И он не должен в этот момент стараться уйти от одиночества, пойти к товарищу, выпить, секс и т.д., а он должен радоваться этому состоянию и работать над ним, изучать то, что ему поможет, Зоар, другие вещи, которые мы изучаем, и самому производить работу внутри себя. Не оставлять это состояние одиночества, упрятав его в глубь себя, не придавить, а работать над ним пока оно не исчезнет. А исчезнет оно только тогда, когда он наладит свою связь с высшим. И все по тому же принципу, который мы изучаем здесь. Подобие по свойству соединяет духовные объекты, различие - отделяет.

22. МЕРА СВЕТА, УЖЕ ХОТЬ РАЗ ПОБЫВАВШАЯ В КЛИ, ВЫЗЫВАЕТ СТРЕМЛЕНИЕ КЛИ К ЭТОМУ СВЕТУ. И КЛИ НЕ УСПОКОИТСЯ, ПОКА НЕ ВОЗВРАТИТ ЭТОТ СВЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОБРАТНО В КЛИ:

Из ТЭС, часть 1:

ונודע, שאע"פ שהאור נסתלק מהם, עם כל זה, נשאר בכל עגול ועגול, בחינת רשימה מהאור שהיה בו, כלומר, הארה קטנה מאד מכללות כל האור הקודם, נשארה בכל כלי, שהארה זו גורמת השתוקקות אל הכלי, שלא תשקוט ולא תנוח, עד שתחזור ותמשיך כל האור, שהיה לה מקודם, בכמותו ואיכותו. והארה זו מכונה בשם "רשימו".

И известно, что несмотря на то, что свет из них исчез, он все же оставил в каждом из игулим решимо от света, бывшего в нем. То есть, очень незначительное свечение от всего предыдущего света остается в каждом кли, и это свечение вызывает стремление в кли, чтобы не успокаивалось и не утихало до тех пор, пока кли не возвратится к получению всего того света, что был в нем прежде, как количественно, так и качественно. И это свечение называется "решимо" (*досл. запись, память*).

«Решимо страстно желает и стремится к тому, чтобы подняться к своему Источнику, что это первый свет, как упоминалось, и несмотря на то, что он не поднимается в действии, ибо решимо остаётся всегда внизу, но, тем не менее, его страстное желание и стремление – подняться»

“Необходимо, чтобы ты прежде этого знал, что представляет собой сущность духовного кли. И она в том, ибо так как созданный (досл. излученный) получает жизненную силу от Дающего (от Источника), поэтому необходимо, чтобы было у него желание и страстное стремление получить это изобилие от Благословенного.

И знай, что степень этого желания и этого страстного стремления, она совокупность всего материала творения (созданного). Таким образом, что всё, что есть в созданном, кроме этого материала, уже не относится к аспекту его материала, но только к аспекту изобилия Его света, который он получает от Излучателя (от Дающего).

И не только это, но этот материал определяет величину и меру уровня всего созданного, и каждого парцуфа, и каждой сфиры. Что вот, распространение высшего света от Дающего (Излучателя), оно, конечно же, без меры и измерения, но только созданный делает меру этого изобилия от собственной силы, из-за того, что он получает не менее и не более, чем мера его жгучего стремления и желания получить, что это истинная мера, которая применяется в духовном, из-за того, что не имеет места [в духовном] аспект насилия, и всё зависит от желания.

И поэтому мы называем [понятие] – «желание получить», что это кли получения творения. И это [кли получения] считается аспектом его материала (творения), что из-за него оно вышло из общности Дающего, чтобы называться именем «созданное» (нээцаль), по причине того, что он ограничен сортом этого материала (желания получить), чего не найти в Создателе совершенно, Б-же упаси, ибо желание получить не применимо, Б-же упаси, к Создателю совершенно, ведь от кого Ему получать, и пойми это!”

Какую великую вещь сделал Творец! В конце всего - в конце всех времён, в конце развития каждого творения - всё будет по желанию. Мы когда-то слышали лозунг: «каждому по потребности», а мы в каббале говорим – «каждому по желанию». Творец создал мир так, чтобы каждый мог получать в соответствии со своим желанием. Дело в том, что у нас желания-то на это просто нет. А когда есть желание, человек всё может получить при условии трансформации этого желания, чтобы оно стало истинным желанием, росло и усиливалось.

“А источники 10-ти келим, как сказано выше, которые называются кэтэр, хохма и т.д., они считаются - сразу же в мире цимцума, прежде чем пришел кав, после исторжения света Эйн Соф из 10 сфирот - что остались эти келим пустыми от света. Мы считаем, что они называются 10 игулим, как сказано выше. И известно, что несмотря на то, что свет из них исторгся, тем ни менее, остался в каждом игуле аспект решимо от света, который был в нем, то есть, очень маленькое свечение от общности всего прежнего света, оставшегося в каждом кли, что это свечение вызывает страстное стремление у кли, что оно не замолкнет и не оставит его, пока не вернется и не притянет весь свет, который был у неё прежде в количестве и качестве”.

Обязательно должно быть хоть раз наполнение этого желания, а потом уходит свет и тогда остаётся решимо и страстное желание к тому, что было. Если не это, то к чему должно быть стремление? Например, скажем, какой-то начальник заболел или пошёл в отпуск, и на месяц его заменяет его помощник. Если этот начальник хочет способствовать тому, чтобы его заместитель получил такое желание, чтобы захотел занять его место, то пусть так и делает. Потому что в этот месяц, когда заместитель его заменяет, он получает больше зарплату, больше вкус власти - все это он прибавляет в себе и у него появляется… «решимо начальника».

И вот теперь, всего месяц спустя, ему уже тяжело вернуться на своё прежнее место, он никак не может успокоиться, и будет делать всё возможное, чтобы занять место своего начальника. С другой стороны, если делаешь карьеру, то должен поставить себя внутренне, вообразить себе, что ты уже начальник, чтобы ощутил это внутри себя. Не стесняться воображать себя (эмулировать – подражать начальнику), и, таким образом, постепенно возникает внутреннее стремление, которое, растет и, как мотор, будет двигать человека вперед. То же самое в духовном.

Это высшая духовная логика! Человек, который изучает Каббалу, законы вечности, у него от рождения нет такого аппарата [для восприятия духовного], его нужно развивать. Человек в этом мире – не духовное существо. Пусть нам религии рассказывают свои сказки. Человек должен привлечь духовное в наш мир, а тут он сделан только из желания получать.

Все без исключения, самые великие святые, они были только желание получать. Единственное, что отличает одного от другого, что один желает привлечь духовное, вечное существование в этот мир, а другой нет. И в этом вся разница. Капля духовного конечно же есть, если бы совсем ничего не было, не было бы возможности исправления.

Мы знаем, что было разбиение келим в мирах, а затем разбиение парцуфа Адам, и, в конце концов, осталась только нэфэш дэ-нэфэш, и самое легкое кли Кэтэр дэ-Кэтэр, этот «нэр дакик», маленькое свечение, которое осталось в человеке, чтобы он смог затем самостоятельно возгореться в желании соединиться со своим Источником.

Имей виду, всему что тебе непонятно, должен радоваться этому, потому что ты знаешь, что в этот момент не смог себя достаточно утоньчить, и не важно, это не твоя вина, дело не в твоих способностях. В изчении духовного не требуются никакие способности, ибо человек в духовном плане сделан РАВНОЦЕННЫМ в глазах Творца, хотя нам кажется, что один имеет больше способностей, другой меньше.

У одного может быть больше запрос духовного, по развитию его души: он стремится больше чем другой. Стремление определяет, а не талант! Вот это очень важный момент! Не способность, а степень стремления к духовному определяет и степень скорости, интенсивности приближения к вечному существованию. И это мы учим из этого принципа.

23. ОБРАТНОЕ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СВЕТАМИ И КЕЛИМ:

Из ТЭС, часть 2:

אין העליון משפיע אל התחתון אלא עם דבר העב יותר, ואין תחתון מקבל האור מעליון אלא בדבר הזך יותר.

Верхний даёт нижнему своей самой грубой составляющей, а нижний получает высший свет своей самой тонкой составляющей. Или, иначе говоря: Каждый дающий даёт через самый толстый аспект, а каждый получающий обязан получить в свою стадию, которая наиболее тонкая.

Мы рождаемся с точкой, нэфеш де-нэфеш света и, соответственно обратному соотношению, самая маленькая «ячейка» келим, кетер де-кетер, потому что свет сначала входит в самое высокое кли, а это кетер, а самое слабое из них – это кетер де-кетер, , что соответствует нэфеш де-нэфеш света. Очень важно всегда помнить про обратное соотношение, обратную зависимость светов и келим. Так и исправление идет: от слабого к сильному. Сначала исправляются светлые желания, а потом более грубые.

Вначале в Кэтэр входит, первый, самый грубый свет, потому что есть обратное соотношение между светами и келим, пока все 5 светов не станут на свое место. Так вот, вначале в кли Кэтэр входит свет нэфэш, затем когда приходит в кли Кэтэр свет руах, то свет нэфэш спускается в кли Хохма. А когда парцуф исправляется еще больше, тогда добавляется свет нэшама, это значит, что добавляется еще одно кли, и тогда свет нэфэш спускается в кли Бины, руах в кли Хохма, а нэшама в кли Кэтэр.

И еще остаются два высших света хая и йехида, которые не могут войти. И они одеваются в свет нэшама и в кли Бина. Потому что после 2-го Ограничения нет келим больше чем три. И по сути получается, что нет келим ЗА и Малхут. Потому что если бы было бы еще и четвертое кли ЗА, то это бы привлекло и свет хая, а если бы было и кли Малхут, то вошел бы и свет йехида.

А келим ЗА и Малхут с соответствующими светами мы получим только в Гмар Тикун. А тех келим в которых нет света, их как бы не существует. Что же тогда получается? У нас есть три келим. Убираем кли, которые пока не выявились, ЗА и Малхут. И что у нас остается? Есть три келим, и в них входят три света нэфэш, руах и нэшама, и эти келим а общем плане были Кэтэр, Хохма и Бина. Но когда есть только три келим, разве можно говорить про кли Кэтэр? - Нет, конечно же. Тут фактически есть три келим: Малхут, ЗА и Бина, с тремя светами нэфэш, руах и нэшама. И в этом состоянии, когда есть только эти три света, те два света которые не смогли войти (хая и йехида), одеваются в кли Бина, и тогда недостает еще келим Кэтэр и Хохма.

Если есть катнут, то есть только келим нижней части Бины, ЗА и Малхут, и три света. А по отношению к их общим пяти келим получается как бы по другому. Всегда света начинают вначале входить в кли Кэтэр. По сути для всего парцуфа из пяти сфирот получается, что есть Кэтэр, Хохма и Бина, т.е. ГаР келим. А келим ЗА и Малхут у них нет. Вот это надо видеть, что такое общее и частное. В частном у них есть только три келим, и тогда есть только три света, нэфэш, руах и нэшама.

А в гадлуте есть пять келим. И тогда можно говорить, о том что было до этого, это келим Кэтэр, Хохма и Бина, потому что свет нэфэш вначале приходит в Кэтэр, затем когда в Кэтэр

приходит руах, нэфэш спускается в Хохма , а когда в Кэтэр приходит нэшама, то нэфэш спускается в Бина, а руах в Хохма. Эти три – это катнут. И остаются келим З"А и Нуква, которые можно приобрести в гадлуте, в состоянии паним бэ-паним, но на короткое время, затем снова катнут. С приходом света в ЗА и Малхут, приходят света ГаР в парцуф. Когда исправляются келим ЗА, тогда в него входит свет нэфэш, руах опускается в Бину, нэшама в Хохма, а в Кэтэр входит свет хая. А когда исправляется кли Малхут, тогда все света становятся на свои места, и тогда уже нет этой обратной зависимости. Это надо знать как таблицу умножения.

Есть свет – есть кли. Чем больше келим, тем больше света получают. Когда мы получаем гадлут, то мы получаем самый высокий свет свет ХаБа"Д – нэшама. А в келим наоборот, чем ниже келим, тем больше света может войти в парцуф. Получение света нэшама связано с тем, что кли исправляет свой Йесод, и таким образом постигается кли Йесод. Чем больше мы «выкапываем» в себе келим, т.е. не ковыряемся в своем эгоизме, а делаем масах, тем выше свет мы получаем.

Это то, что мы называем обратное соотношение между светами и келим. Надеюсь, что ты разберёшься с этим основательно, чтобы потом нам к этому не привлекать больше внимания, и не говорить об этом вновь и вновь. Мы часто встречаем это в ТЭС, да и весь Зоhар построен на этом принципе соотношений, а поэтому надо его знать как «таблицу умножения». Как в университете, где изучают высшую математику, интегралы, дифференциалы и т.д., уже не говорят больше про таблицу умножения, потому что уверены в том, что человек это прекрасно знает, так и здесь.

Всё, что существует - это, по сути, только Эйн Соф и Его творение, определяемое общим понятием "кли" или "келим". Когда мы говорим Творец, аШем, АВАЯ, Элоhим, ЭhЙЕ, АДНИ и все остальные имена Творца, то все они ТОЛЬКО "вкусы" восприятия теми или иными слоями наших келим единого, неделимого света Эйн Соф. Все они - ОДЕЯНИЯ на Эйн Соф. А поэтому нет, НЕ СУЩЕСТВУЕТ Бога, а есть тончайшее свечение неделимого света вечной жизни Эйн Соф.

А творение, кли, должно трансформировать своё кли, созданное на получение, в те же келим (!), но с намерением отдачи. Нет, таким образом, и иных келим, чем те, что создал сам Эйн Соф. Мы называем Эйн Соф по-разному. Как в мире объективной реальности в общем аспекте, так и в слоях восприятия внутри человека, мы даём ему имя, каким его воспринимаем в наших келим. В мире восприятий Ацилут - его имя Маацил (от корня "ацил"), в мире Брия он проявляется творению в силе имени Борэ (собственно: Творец, Создатель), в мире Йецира - Йоцер (Формодающий, а в Асия - Осэ (Производящий деяния).

Но есть ТОЛЬКО один источник всего существующего: Эйн Соф!
Это важнейшее постижение, которое необходимо пробуждать в себе каждое утро, когда встаёшь с постели, когда идёшь в туалет, когда ешь, пьёшь, дурачишься с детишками, короче говоря, в любых ситуациях надо ставить это постижение, ощущение этого постижения краеугольным камнем, основанием своих келим.

На этом только станешь строить своё вечное, духовное, истинное ТЕЛО. Это именно то, что поставил себе на шкале душ ПЕРВЫМ из всех душ сам Йешуа. А поэтому, твоё духовное тело будет связано с ТЕЛОМ Йешуа, соединяясь тем самым с Эйнсоф - с вечным, БЛАГОДАТНЫМ существованием.

Зачем же, тогда нам изучать имена Творца, представляющие только одеяния на Эйн Соф всевозможного уровня? - А как, скажи мне, иначе, сможешь продвигаться к Эйн Соф, чем ОДЕТЫЙ в одеяния, в защитные комбинезоны имен Творца? Как можешь смотреть в полдень, в разгар южного летнего дня, на солнце без защитных очков. Ведь оно ослепляет. А если подольше посмотришь, то и сгоришь! А что же говорить о гигантской силе света с приближением к Эйн Соф!

И вот, чтобы ПРЕДОТВРАТИТЬ возможное "сгорание", "ослепление", сделал Творец так, что человек может увидеть от Эйн Соф только то его свечение, уровень которого он постиг в своих келим. А то высшее свечение, что ещё не постиг, просто проходит беспрепятственно через человека, не задерживаясь в нём, а потому и безопасное - ведь нет у него на это соответствующих келим. И вот тот человек, остаётся в неведении о Эйн Соф, о тех его вкусах, постижениях, на которые у него нет развитых келим отдачи. А поэтому слышишь, что говорят "я не верю в Бога" и т.п.

Но знай, что нет никакого Бога, куда бы ты ни ринулся, даже в самые "крайние" уголки вселенной, чтобы там его сияние было ИНАЧЕ, чем и здесь на земле!!! А все эти сказки, что традиционники, церковь, синагога рассказывают народу о потустороннем мире, что вот "там будет", наконец, хорошо, это от незнания структуры мироздания.

Ведь они в своё время расправлялись со всеми инакомыслящими, всеми, кто знал БОЛЬШЕ, чем их средневековое мракобесие, христианской инквизицией - Джордано Бруно, Галилей. А еврейской инквизицией жестоко расправлялись с Барухом Спиноза, Ариэлем д'Акоста (оба из Амстердама), Рамхаль (тоже жил и писал в Амстердаме).

И здесь на земле, Эйн Соф светит так же ярко, со всей силой, что и в самом величественном месте своего нахождения в Гальгальта А"К. То есть, начиная от КАВ и вниз.

То есть, есть только Эйн Соф и твоё кли!

И что же от тебя требуется для прихода в полное с ним соответствие? Построить с Ним зрелые взаимоотношения. Но как? По той же схеме, как Он построил и миры, свои одеяния.

И вот это тебе даст, как ничто иное, как полнейшее знание и восприятие принципа "Обратное соотношение между светами и келим"! Это и будет "обратной связью" между тобой и Эйн Соф!

Об этом мы много говорили в прошлом и найдёшь в моих уроках. Йеһуда Ашлаг уделил этому вопросу много страниц своей Птихи (Птиха лэ-хохмат һа-каббала).

А теперь раскрой и РАСКРУТИ сам этот ключевой вопрос, знание которого у всех весьма поверхностное.

И какой потрясающий эффект будет от этого изучения! Сначала не смущайся делать рисунки, если это тебе поможет, но потом уходи от них. А вместо них строй внутри себя всю шкалу ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ светов и келим. И вот, "конечным пунктом" этого изучения будет, когда сможешь уже воссоздать всю картину этого взаимодействия внутри себя. Как, например, гроссмейстер по шахматам может внутри себя воспроизвести всю игру, которую провёл с противником. А поэтому, для него уже и не станет проблемой воспроизводить внутри себя и позиции на многих шахматных досках, когда даёт сеанс одновременной игры.

И вот, также, как и шахматист прекрасно знает наименование каждой клетки на шахматной доске: например, C3, D4 и т.д., также и ты должен сразу же ВНУТРИ себя тут же знать в "какой клетке" твоих келим при их исправлении, входит какой свет.

Например, в кли бина Хохмы (то есть частная кли бина в кли Хохма, а поэтому пишем Хохма с заглавной буквы, пока, чтобы не ошибиться). Какой свет туда приходит? Он всегда ОДИН и ТОТ ЖЕ! Но я не стану забегать вперёд - это всё постепенно придёт.

И вот придёт момент, когда твоё духовное восприятие станет таким усовершенствованным, таким тонким, что сможешь определять (и ощущать) свет в твоём кли, как говорится, до “микронов"! Вот из этого увидишь, что приближение к Источнику, постепенное, а поэтому и твоё ощущение Его развивается.

И вот ты сможешь тогда развить в себе ясное духовное воображение - а это и есть связь с Эйн Соф изнутри.

И вот свет располагается снизу вверх от самого слабого к самому сильному: нэфэш, руах, нэшама, хайа и йехида. А келим начинаются от самых лёгких, тонких, а ниже - всё более утолщённые, с большей толщиной желания, авиюта: от кли кетер до кли малхут.

И ещё вот что, если представишь картину келим для наглядности в виде шахматной доски (в разных вариантах: 5х5 - как пять стадий, или 10х10 или как только три келим с тремя светами: НэХ”И со светом нэфэш, ХаГа"Т со светом руах, ХаБа"Д со светом нэшама - то есть келим в общем аспекте после Цимцум Бэт, ведь в общем аспекте у нас до гмар тикун не больше, чем 3 келим!), то при таком представлении кли кетер - ВСЕГДА СПРАВА, а слева от него - кли хохма, а ещё левее - кли бина и т.д. А в самом конце слева каждого кли - малхут этого кли.

Что подразумевает Тора, когда говорит: И будет, за то что будете слушать законы эти и хранить и исполнять их, то хранить будет Г-сподь, Б-г твой, для тебя союз и милость, о которых Он клялся отцам твоим".

Это учит тебя, понимать СВОЮ душу, что если будешь соблюдать "Обратное соотношение твоих келим со светом" и с ТВОЕЙ стороны:

1) ПРИСЛУШАЕШЬСЯ к Высшим законам мироздания (данным в Торе и которые можно понять и применить ТОЛЬКО через изучение Каббалы) - вот этим словом "прислушаешься" Тора говорит о изучении законов. То есть, как служить Творцу ЛИШМА, а не то, что делает "народ Израиля" по-мясу. Они не имеют никакого ДУХОВНОГО отношения к "народу Израиля”, к народу ТОРЫ!!! Только, когда индивидуальный человек начинает исполнять Тору ЛИШМА, только тогда его келим становятся "народом Израиля"!

2) СТАНЕШЬ ХРАНИТЬ их - делать цимцум, ограничивать и отражать свет, исходящий из законов Торы в свои келим - только так их можно "хранить"! Цимцум и последующая отдача ради отдачи со светом хасадим! А затем

3) БУДЕШЬ и ИСПОЛНЯТЬ их - получение ради отдачи со свечением хохма - через индивидуальную внутреннюю духовную работу в двух линиях, то есть, и работой в левой линии, ведь без работы в левой линии никак невозможно получить свечение хохма!

То этим самым, наладишь ОБРАТНУЮ связь со светом ("Г-сподом, Б-гом твоим"). И вот тогда Он 1) "ХРАНИТЬ БУДЕТ для тебя" - даст тебе в той же мере, что и ты "хранишь", будет в той же мере поддерживать с тобой:

а) союз - равенство левой и правой частей уравнения, дающего-получающего. Место союза - ЙЕСОД, с получением свечения хохма и Духа Святого и

б) "милость" - хасадим, в которые оденется свет хохма - свет спасения...

с) "о которых Он клялся отцам твоим": Ты здесь на земле - подобие ЗоН, которые и есть твои "отцы". И вот, "Г-сподь, Б-г твой" - создатель "неба и земли" - это Абба-вэ-Има, "КЛЯЛСЯ" - ЗоН, твоим отцам, что КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ИХ СЫНОВЬЯ ВОЗНУЖДАЮТСЯ В ОБРАТНОЙ СВЯЗИ с Ним, он, Абба-вэ-Има, зовущиеся ОН (hу), будет хранить для тебя союз и милость".

24. В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА ТВОРЕНИЕ СТРЕМИТСЯ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШИЙ СВЕТ (ради отдачи), ТОТ НЕМЕДЛЕННО УСТРЕМЛЯЕТСЯ К НЕМУ:

Из ТЭС, часть 2:

ובאותו רגע שהנאצל משתוקק לקבל מהאור העליון, מיד שואב אליו את האור העליון. בדומה למדליק נר מנר ואין הראשון חסר, כן בשעה שהנאצל ממשיך אליו האור העליון אין אור העליון חסר כלום מחמת אותו החלק שהמשיך הנאצל לתוכו, וכן אין לו שום התפעלות או התפשטות מחמת המשכתו של הנאצל, אלא, כדי לשבר את האזן, אנו מכנים את המשכת הנאצל, בשם התפשטות האור העליון. וזכור זאת לכל המקומות, כי דיאנו מדברים תמיד, בלשון התפשטות האור העליון, והכונה היא, על המשכתו של הנאצל גופו, על השתוקקותו עצמו בלבד.

В тот момент, когда творение стремится получить высший свет (*М.П.: ради отдачи*), немедленно возвращается к нему высший свет. Подобно зажиганию свечи от свечи, когда нет в первой недостачи. Так и в момент, когда творение притягивает к себе высший свет, нет в высшем свете совершенно недостачи той части, которую творение притянуло в себя.

И нет также в нем никакого воздействия на себя или распространения по причине этого притягивания к творению. А только, чтобы было понятным, мы называем притягивание [света] творением именем "распространением высшего света". И помни это везде, так как мы говорим постоянно о "распространении высшего света", и это означает притягивание самим творением исключительно посредством его стремления.

И далее в ТЭС этой же части 2 читаем:

אין שום אור שיכול להתלבש בנאצל, בלי או"ח שילבישו, שהוא בחינת כלי הקבלה שלו.

Нет никакого света, который мог бы облачиться в творение, без обратного света, который его облачает, ибо это (*М.П.: обратный или отражённый свет*) его кли получения.

А когда творение не стремится получить высший свет (ПУТЕМ ОТДАЧИ), то о таких говорит Зоар: “И поэтому также тело, питающееся посредством остатков клипот, находим отрезанным от жизни, и оно наполнено нечистотой. И всё это из-за «желания только получать», но не давать, которое укоренено в нём. Ибо его желание всегда раскрыто, чтобы получить в мир и заполнить его в своё чрево.

И поэтому злодеи при жизни называются мёртвыми, ибо из-за изменения их свойств до предела от их корней, что нет у них от отдачи совершенно, они отрезаны от Благословенного, и они действительно мертвы. И несмотря на то, что представляется так, что также и злодеи,

есть у них аспект отдачи, что они дают на благотворительность, милостыню и тому подобное, но сказали о них в Зоһаре, что вся милость, которую они делают, для себя они делают, что суть их намерений - для себя и для своей славы”.

В противоположность тем, кто стремится получить высший свет (РАДИ ОТДАЧИ). О них говорит Зоар: “Однако, праведники, которые занимаются Торой, и заповедями, для того, чтобы не получить награду, а чтобы дать приятность Творцу, осветляют своё тело этим, и переворачивают (обращают) кли получения, которое в них, на аспект отдачи, как сказал наш учитель святой, раскрыто и известно: «и не наслаждался я даже своим маленьким пальцем».

И в этом они находятся слитыми с Благословенным действительно, так как их свойства совершенно соответствуют их Создателю, без какого-либо различия. И это, что поясняли мудрецы, благословенна их память, на стих из Торы: и он сказал Цийону: «ты - Мой народ», и они пояснили в «Введении в Зоһар», от самэх/заин, «со Мной вы в партнёрстве», что праведники - они партнёры Творца, благословен Он, так как Он, Благословенный, начал творение, а праведники - завершают его, так как они переворачивают (превращают) кли получения в кли отдачи”.

Никакой человек не может сам себя вытащить из желания получить, из нечистоты, и только һа-Шэм помогает ему: постепенно, постепенно, Он, как бы, протягивает ему руку, как отец, и вытаскивает его постепенно, учит его ходить по жизни, даёт ему удары. Удары получает человек, но всё равно, Он его и лечит.

Зачем же делать такие вещи: зачем сначала давать удары, а потом лечить? Так вот, удары получает человек для того, чтобы учился работать над собой индивидуально, и лечит его Сам Творец через эту же работу в двух линих ,через подъёмы и спуски. Благодаря такой работе сопротивляемость желания получать ради себя уменьшается, все меньше остаётся возможности не давать свету проникнуть в себя, а стремление к получению высшего света в той же мере возрастает. Поэтому всё больше и больше окружающего света входит в тело человека, как личности так и всего человечества.

25. ВСЕ ВЕТВИ ВКЛЮЧАЮТСЯ И СУЩЕСТВУЮТ В КОРНЕ:

כה. כל הענפים נכללים וקיימים בשורש:

Из ТЭС, часть 2:

והנה הבחי"ד בעצמה, מכח האו"ח שלה המתפשט לעשר הספירות מתחלקת בעצמה גם כן לעשר ספירות, כלומר, לד' בחינות וכתר, כי בחי"ד עצמה היא הכתר דאו"ח דהיינו השורש, וט' הספירות דאו"ח, המתפשטות ועולות ממנה הרי הן הענפים שלה, ונודע, שכל הענפים נכללים וקיימים בשורש, לכן נבחנות בבחינה ד' לעצמה ה' הבחינות, שהן כתר וד' הבחינות, שהן ממטה למעלה

И вот сама четвёртая стадия, в силу ее отраженного света, распространяющегося на 10 сфирот, делится также сама на 10 сфирот, то есть, на 4 стадии и кэтэр, так как сама четвёртая стадия – это кэтэр обратного света, то есть, корень. А 9 сфирот обратного света, которые распространяются и поднимаются от нее – это ее ветви. И известно, что все ветви включаются и существуют в корне, и потому в самой четвёртой стадии выделяются 5 частей, то есть, кэтэр и 4 стадии, идущие снизу вверх.

“Чтобы объяснить тебе, достаточно этого очень тонкого аспекта. Необходимо прежде всего объяснить: откуда исходят все наслаждения и страдания, которые ощущаются в нашем мире. И ты уразумеешь это в том, что известно, что каждая ветвь - природа ее будет одинаковой с её корнем, и поэтому все аспекты, которые имеют место в корне, возжелаются также и ветвью, и она возлюбит их, и они будут ей приятными, а все аспекты, которые не применяются в корне, также и ветвь, отдаляется от них, и не будет терпеть их и будет ненавидеть их, и этот непреложный закон - он применяется ко всякому корню с его ветвью, и его нельзя нарушить.

А так как это Благословенный, и Благословенный является корнем всех творений, которые Он сотворил, поэтому все аспекты включаются в Него, Благословенного, и они протягиваются к нам от Него в прямом распространении, и они приятно пахнущие нам, и приятны нам, ибо наша природа близка к нашему корню.

А все аспекты, которые не находятся в Нём, Благословенном, и не протягиваются к нам от Него в прямом протяжении, кроме как в соответствии с противоположностью самого творения - эти будут против нашей природы, что будет нам тяжело их выдержать.

То есть, мы любим покой, и мы весьма ненавидим аспект движения, настолько, что мы не делаем никакого движения, кроме как для того, чтобы достичь покоя. И это было от того, что наш корень - он не обладатель движения, но обладатель покоя, что движение вообще к нему не применимо, и поэтому оно (движение) также против нашей природы, оно ненавистно нам, и, таким же образом, мы любим мудрость, и силу, и богатство, и все хорошие достоинства, то есть, так как они включаются в Благословенного, что Он наш корень.

И мы весьма ненавидим противоположное им (этим свойствам), как глупость, слабость, бедность, и постыдное, и так далее, то есть, так как они не находятся совершенно в нашем корне, а поэтому они отвратительны и ненавистны нам настолько, что их нельзя даже терпеть”.

“Однако, необходимо исследовать, как это возможно, что будет протянуто к нам какое-то протягивание и оно не будет прямо от Него, Благословенного, а только от противоположности творения самого”.

То есть, то, что не относится к Творцу. Сколько раз предпринимались попытки “претворить в жизнь” то, чего нет в корне, у Творца. Фашизм, коммунизм, капитализм, религии – все без исключения групповые идеи – они совершенно не имеют отношения к Корню.

Все групповые формы, включая все их гнусные для индивидуальной души собирания в ешиват хаверим, все эти кибуцы, все философии - все они сгнивали и сгниют по той простой и очевидной причине, что они не исходят из Творца – высшего корня всего творения.

Разум человеческий, когда он сам по себе, то придумывает всякие групповые идеи, отделяя себя от мудрости Творца, от света Эйн Соф и начинает сам строить на этом всевозможные карточные дворцы, и потом это всё в один миг разваливается и погибает.

Дело в том, что вся задача и роль евреев, этого избранного народа - проносить через все века идею Творца и чистое соотношение между ветвью и корнем. Все их страдания предназначены только для осуществления этой великой цели их Отца – высшего корня всего творения!

А так это сделано с умыслом, потому что нельзя всё это так красиво - спонтанно - здесь взять и построить, а всё должно пройти через страдания, ведь без созидательных страданий невозможен никакой прогресс, потому что не будет никакой оценки своих деяний: человек не будет ценить то, что сделал.

И это возможно только когда человек проходит через “страдания ради приведения себя в соответствии с высшим корнем”, а без этого - никак невозможно! В конце концов, всё придёт к тому, что человек будет ориентирован на высшие корни ветвей и питаться только от них.

“Но с чем можно сравнить это? - С одним богачом, который зовет человека с базара и дает ему есть, и дает ему пить, и дает ему серебро, и золото каждый день, и каждый день он предлагал больше. Так, что и ты обнаружишь, что человек этот вкушает в этих великих подарках богатого два вкуса, которые отличаются друг от друга совершенно.

Ибо с одной стороны он вкушает большущее наслаждение, [которому] нет конца, от всего великого множества подарков богатого, а с другой стороны тяжело ему выдержать множество добра и он стесняется во время получения, что это приводит его к нетерпимости, из-за увеличения множества подарков, которые увеличивает тот ему с каждым разом.

И это, конечно же, так, что наслаждение, которое есть у него от подарков, приходит к нему прямо от богатого, но тяжесть их вынесения, что он вкушает в этих подарках, не притягивается ему от богатого, который даёт ему их, но из-за сущности самого получающего, что в нём пробуждается стыд из-за получения, ведь и получение бесплатное, и, конечно же, также и это причиняет ему богатый, как понятно, но не прямым путём”.

26. ВСЕ ТО, ЧТО НИЖНИЙ ВЫЗЫВАЕТ В ВЕРХНЕМ, УДОСТАИВАЕТСЯ ЭТОГО ТАКЖЕ И НИЖНИЙ:

כו. כל מה שהתחתון גורם לעליון, זוכה בו גם התחתון:

Из части 3-й ТЭС:

כל מדרגה הגורמת תוספת אור למדרגה העליונה ממנה, הרי כל אותה תוספת אור, חוזרת ומושפעת ג"כ, למדרגה ההיא שגרמה את הופעתו.

Всякая ступень, ставшая причиной прибавления света для более высшей ступени, весь этот дополнительный свет возвращается и дается также и той ступени, которая вызвала это прибавление.

Это очень важный принцип. Если человек сам не поднимается к добру, то какое добро он может получить? Только страдания. Он сам вызывает у себя страдания тем, что не может получить, и огорчается. Таким образом, он нам дают каббалистические понятия, как получаются три линии. А *Зеир Анпин* опускает их дальше, в *малхут*. А *малхут* делает то же с душами Творения – через среднюю линию. Это и есть, в общих чертах, формула Спасения, которую Творец нам дал. Получения под парсой нет, ни через правую, ни через (особенно!) левую, а только через среднюю.

Тьма – это *кли*, сосуд получения, а Свет – это наполнение *кли*. А с другой стороны, есть закон «нет Света без сосуда». Это значит, что Свет, который *кли* не испытывает, он – как птичка в воздухе, а не в руках, как Эйн Соф – его нельзя ощутить, ограничить в себе, а поэтому нельзя попробовать.

Прими это в себя, работай над этим. Если есть возможность – записывай, а не просто слушай. Пробуй разные варианты – делай так, как тебе подсказывает твоя натура.

Еще раз: <u>невозможно ощутить спасение Творца без ощущения страданий и боли от тех состояний, в которых человек находится</u>. Это великое правило, великий закон. Никуда от этого не убежать и ничего плохого в этом нет. Как у ребенка – зубки прорезаются и болят. Краснуха бывает, свинка… Так и в духовном, нужно пройти через все эти детские болезни переходного периода от детства к духовной зрелости. Тебе не дадут оставаться глупеньким. Лучше знать об этом и согласиться, что «*ках hу*», «так это», как сказали мудрецы. Тогда ты умно поступишь и будешь жить.

Ибо, как человек ощущает в отношениях между людьми, в той же степени, насколько ощущает помощь друга в его стесненном состоянии, в той же самой степени человек ощущает радость от помощи, которую он получил от друга.
Мы никогда не забываем, когда нам кто-то помогает в нашем беспомощном состоянии, когда нам кажется, что помощи ждать неоткуда, это не забывается. Речь идет о радости от помощи, которую человек получает от помощи друга. Имеется в виду не помощь в излишних вещах, а помощь в серьезных случаях.

То есть, это не подобно тому, как если бы друг помог в вещах излишних для жизни, а о той помощи друга, когда спас его от смерти.

И тогда в душе остается благодарность на всю жизнь. А если мне необходимо купить лучшую машину – это тоже помощь. Друг дает мне ссуду, деньги я ему верну и буду благодарен. Но разве можно сравнить чувство благодарности за спасение от верной смерти с благодарностью за машину?

И то же по отношению к Творцу. Невозможно оценить спасение Творца без ощущения страдания и боли. Ибо так Творец сделал мир «зэ лэ-умат зэ аса Элоким», «одно против другого». Не надо искать страдания, но не нужно от них и убегать. В той мере, в какой человек их испытывает в своих состояниях, он может ощутить спасение Творца. Чем больше у тебя страдания от того, что ты не можешь ощутить силу отдачи, или другие страдания, другая боль – не имеет значения, тем лучше…

И тогда ты получаешь от Творца силу отдачи, чтобы выбраться из состояния, когда *клипот* прицепились к тебе со всех сторон. Стесненные состояния – это присасывание *клипот*, не чистых сил. Человек не видит спасения и тогда взывает к Творцу. Он верит, что Творец может его вытащить. Благодаря этой вере, вере в слова мудрецов, что «*ках ћу*», «так это», человек находит в себе силу подняться в *бину*, как точка, отдать себя Высшему, верой мудрецов.

А когда внутренне поднялся в *бину*, поднял *МАН* – это и есть молитва, то *клипот*, не чистые силы тебя оставляют, поскольку они противоположны свойству отдачи. Как только ты сможешь настроиться на отдачу, они тебя покидают, потому что отдача и получение не могут находиться «под одной крышей». И чем большую силу ты прикладываешь, чтобы подняться из твоих тяжелых состояний и страданий в *бину,* тем больше получаешь и ощущаешь спасение – совпадением свойств.

27. ВЕРХНИЙ ДАЁТ ЧЕРЕЗ СВОЁ САМОЕ ГРУБОЕ КЛИ, А НИЖНИЙ ПОЛУЧАЕТ В СВОЁ САМОЕ ЧИСТОЕ КЛИ:

Из части 3-й ТЭС:

כל המשפיע הוא צריך לבחינה היותר עבה, וכל המקבל מחויב לקבל בדבר היותר זך.

Каждый дающий нуждается в самом грубом [кли], а каждый получающий должен получать в самое чистое (тонкое) [кли].

Самое грубое в сопряженном высшем - оно ближе всего по свойствам к самому тонкому в нижнем. Самое внешнее в высшем становится внутренней частью нижнего: то, что было у нижнего самым внутренним, становится у него внешним по отношению к тому, что он получил теперь от той внешней части верхнего. Поэтому надо знать, что высший всегда даёт нижнему своей внешней частью. Высший берёт в себя те искры, что соответствует ему, а то, что ниже его уровня, отдаёт нижнему.

Из ТЭС-2:
“И поэтому, считается здесь, что свет, относящийся к нижнему, разделяется на два аспекта: 1) - это малая степень света, которую он получает от верхнего во внутрь наиболее высшего кли, которое в нём есть, и этот свет, который он получает, называется «ор пними», что в нижнем. А второй [аспект] – это вся мера света, относящаяся к ступеням, которые остаются в нижнем, и не могут получить его из-за изменения их свойств от высшего, и вся это мера считается, что она осталась в высшем, и не спустилась к нижнему и называется «ор макиф».

И называется так, из-за того, что он окружает нижнего, потому что он светит ему издалека, потому что он не одевается в него, но что это свечение - издалека и уменьшенное. И аспект этого далёкого свечения в состоянии сделать более тонким аспект авиюта, что в нижнем до того, пока не придёт к совпадению по свойствам всех аспектов, что есть в нижнем, со свойством верхнего, и тогда он будет в состоянии получить весь свет, который относится к нему. И это называется вхождение окружающих [светов], то есть, что окружающие света входят и одеваются в келим нижнего, которые утончаются и становятся все аспектом ор пними”

Вот этот духовный принцип взаимодействия верхнего с нижним и является двигателем прогресса, а не какая-то там задрипанная теория “альтруистической эволюции”. Никакого такого реального соответствия этой эволюции никогда не было, нет и не будет, а есть только это несоответствие по-свойствам, что не может ещё нижний получить света.

Но ор макиф (окружающий его свет) светит ему и утончает его келим. И как бы кли не сопротивлялось, как бы человек не сопротивлялся развитию, он никуда не может от этого уйти - от дикаря он непременно становится цивилизованным, и потом эта цивилизация внешняя проникает вовнутрь его сердца, и он исправляется. Избежать этого невозможно никому!

И это уже есть в самом свете, есть всё продвижение в совершенное будущее того, что станет с нижним. Поразительно! В этом смысле, конечно же, всё абсолютно предопределено! Но человеку надо только согласиться с этим и самому искать этого совпадения свойств, а не ждать, пока в него будет ударять высшим светом ор макиф, который постоянно хочет пройти в него, несмотря на сопротивление человека. И никуда же от этого не деться, никто не может от

этого уйти – а поэтому, разумнее согласиться, причем с радостью!

То есть ор макиф, который светит, утончает келим и входит туда, и света макифим становятся ор пними. Весь смысл прогресса и продвижения заключается именно в этом, больше нет ничего другого, вот это и есть мотор, движущая сила всего прогресса и всего исправления человека и человечества. Просто надо принимать эти законы и тогда можно идти дальше.

Каждое создание имеет внутренние келим и внешние. Для внутренних келим получается так: кто более внешний, тот грубее - хуже. Почему так получается? Возьми три келим: кэтэр, хохма, бина. По отношению к внутреннему свету, кто важнее, кто больше, кто крепче, кто привлекает больший свет? Внутренние келим, куда входит ор пними, то кли, которое имеет больший авиют (толщина желания) с масахом, то и привлекает больший свет.

И, наоборот, это в окружающих келим. Почему? У окружающих светов как раз всё наоборот. Это очень важный принцип. Кли более тонкое - оно и более важное, поэтому в него может войти более тонкий, более высший свет. Этот принцип очень важен ещё и потому, что это тот принцип, который вызывает соударение ор макиф (окружающего света) и ор пними (внутреннего света), ибо они совершенно противоположны по своей природе.

Очень важно то, что я пробую пояснить. Они там 20 - 30 лет учат каббалу в их «академии», и никто так и не может разобраться с этим, хотя читают, читают и будут читать до поседения волос и там ничего и не поймут.

Что делает ор макиф? Он старается выбить самый крепкий авиют. Поэтому всегда утончение масаха из тела вызывает ор макиф. Всегда, когда масах утончается и поднимается до пэ этого парцуфа, самая грубая ступень - с самым большим авиютом, которая вызывает самый большой свет - уже не входит больше в этот парцуф, потому что её выбивает ор макиф. Например, в Гальгальта Адама Кадмона свет прошел до табура.

И вот теперь есть ограничение, есть места, в которые вошел свет от пэ до табура и это внутренний свет - ор пними. И тогда мера света, который вошёл туда, определяет и меру света, который не вошёл. И свет ор макиф бьёт именно в то место, до которого дошёл ор пними. **И ор макиф утончает это место, потому что ему, по его природе, требуется наиболее тонкое кли.** А ор пними наоборот: чем грубее кли и с большим масахом, тем больший свет туда войдет.

И это очень важный принцип. А потому и у нас все функционирует совершенно так же. Если я слежу за собой, если я работаю духовно, и всё стараюсь делать самоё лучшее, то никак не может быть моё следующее состояние хуже, чем было раньше, а наоборот, оно всегда только лучше. И почему так получается? Потому что ор макиф выбивает опять ту стадию, которую я построил последний раз, которую я смог сделать самым крепким ор пними, т.е. внутренние келим должны быть самые грубые.

Самое грубое кли с наибольшим масахом - оно притягивает и наибольший свет, поэтому, во внутренних келим срабатывает принцип: «кто грубее, тот и пан» - тот и больше притягивает. А для окружающих, наоборот: кто тоньше, тот и выше. И надо знать, что в духовном есть две вещи: что выше не тот, у кого грубее келим с большим масахом - это только с одной стороны, ведь теперь ты уже знаешь, что это только со стороны внутренних келим. А у нас сейчас есть

три общих келим, в которые включаются пять частных. А 2 келим вышли из ступени, в отношении общего парцуфа. Но в частном парцуфе всегда есть пять внутренних келим и пять светов. Получается, что есть 5 светов ор пними и 2 света ор макиф.

Получается, что недостаточно иметь только ор пними, даже когда войдет весь НаРаНХаЙ, а надо ещё, чтобы малхут сделала, хотя бы, два поднятия: сначала до ЗА и от него до бины - вот тогда она получает ещё два макифа: макиф хая и макиф йехида! Почему это необходимо? Потому что тогда есть всё: все внутренние келим со всеми светами, и все внешние келим, в которые (на расстоянии, конечно) светит тогда ор макиф.

Вот это важно знать, что в индивидуальной духовной работе надо обращать внимание не только во внутренние келим, но и на внешние! Я это так усердно подчёркиваю, чтобы ты хорошо это понял и зафиксировал себе. Этот принцип, как бы, противоречив потому, что противоречива природа этих двух светов - ор пними и ор макиф. И то же самое мы видим теперь и в келим: внутренние и внешние келим выражают то же противоречие, ту же противоположность.

28. АВИЮТ КЛИ МАЛХУТ НЕ МОЖЕТ ПОДНИМАТЬСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ СТУПЕНИ:

כח המסך והעביות שבכלי מלכות, אינם יכולים להתעלות ממקום המלכות ולמעלה ממנה אפילו משהו.

Сила экрана и авиют в кли малхут не может подняться от места малхут и выше нее даже на немного.

“То есть, когда свет распространяется от малхут головы вниз к телу, так вот, этот свет состоит из ор яшар и ор хозэр, то есть, как они и одеваются один на другой в голове. И вот, ор яшар, называется именем «тонкий свет», а обратный свет называется именем «толстый (*грубый*) свет», так как он притягивается от силы авиюта и цимцума, что в масахе малхут головы.

И несмотря на то, что вверху, в голове, вообще нет абсолютно никакого узнавания авиюта, так как он поднимается и одевает 9 первых сфирот, что от масаха и выше, и нет силы авиюта, чтобы он мог воздействовать выше места его раскрытия и его нахождения, даже немного”.

Получается, что ор хозэр - это тяжелый свет, и он как бы пронизывает высший свет своим авиютом, а в высшем же нет авиюта, но этот свет делает в приходящем свете, в этих 10 сфирот света, которые приходят, отверстия и окна.

Ор хозэр **связывает** приходящий свет, ибо, если он его не свяжет, то тот остаётся как Эйн Соф, какой бы свет это ни был, пусть даже самый незначительный. Если он не связан обратным светом, нет никакого ощущения его. И только, когда нижняя ступень связывает приходящий свет через свой ор хозэр, тогда он ощущается творением.

Это один из величайших принципов в каббале. Ибо от нас зависит, всё, что человек и человечество получает, все зависит от самого человека. Если он выдает дурное поведение, грешит, тогда малхут не получает от него ор хозэр, и несмотря на то, что она желает дать всё, что нижний в состоянии получать ради отдачи, человек в таком отторгнутом от нее состоянии, не может получать, ибо малхут не получает от него соответствующего запроса.

От масаха и вверх - все как свет. И хотя его одевает ор хозэр, но нет там масаха и авиюта. Авиют и масах начинаются от самого масаха и вниз. Малхут отражает свет, а потом вбирает его в себя: от себя и в себя.

Ор хозер, который одевает высший свет, делает келим. Но в голове это, пока ещё, лишь корни келим, и только в теле, когда он пройдет далее - от масаха и вниз, уже появятся настоящие келим. А от масаха и вверх нет силы воздействия масаха, а есть только одевание высшего света. И из-за этого одевания свет, как бы огрубляется, т.е. свет ор хозэр дает ему огрубление.

Что делает масах нижнего? Он поднимает ор хозэр, который потом спускается вниз и делает от масаха и вниз десять сфирот келим в себе. Но сначала он поднимает от себя и вверх ор хозэр и одевает десять сфирот приходящего свет, который там есть. Таким образом он делает келим, в которые одевается свет. То есть, он вызывает две вещи, которые приходят теперь к нижнему: теперь ор хозэр идет от масаха и вниз - делает десять сфирот келим. Ор хозэр – это свет хасадим, а во внутрь его одевается свет высшего. Внутри него находится свет, который он одел в высшем, но, конечно, после масаха у них другое качество. Очень важно знать эти два аспекта.

10 сфирот дэ-рош считается высшей ступенью, ибо тело начинается от пэ [и ниже], и там стоит масах, так вот от масаха и ниже начинается следующая ступень. То есть, тело от масаха и ниже считается как следующая ступень, и от масаха и ниже есть авиют. А выше, чем масах, не может быть авиюта. Это очень важное объяснение, ибо из этого следует, что никак нельзя проецировать свой масах во вне себя. От этого только теряешь свои собственные силы понапрасну.

В нашем мире это видно, когда проявляется сентимент по отношению к кому-то. Какой сентимент? - когда человек выплескивает свое сердце наружу. Это хорошо, может быть, для театра, но даже в театре, настоящий актер своё сердце укрепляет вдвойне, хотя кажется, что он выплёскивает свои эмоции, ибо это уже не актёр, который выплескивает свои ощущения наружу. Кажется, так просто, но на саомм деле это совсем не так.

29. КАЖДЫЙ ПАРЦУФ СОЗДАЁТСЯ ОТ СИЛЫ МАЛХУТ ДЭ-МАЛХУТ ВЫСШЕЙ СТУПЕНИ:

כט. כל פרצוף נאצל מכח מלכות דמלכות שבעליון:

“Необходимо чтобы ты знал здесь, уточнение, которое находится в «Сэфер Йецира», и вот его слова: «Десять, а не девять»: что этим самым он сообщает нам вещь, очень важную, которая уже объяснена, что все свечения сфирот от высшего света и даже в игулим, что они в одной равномерности, они не светят 4-ой стадии, которая называется малхут.

А имя сфира учит только о свете и кли вместе, то есть, что высший свет одевается в кли, но кли без света не называется этим именем, ибо «сфира» означает её сверкание и свечение. А в связи с этим могло подняться в мысли (прийти на ум), что малхут не сфира, Б-же упаси, так как высший свет не светит ей, как объясняется.

И поэтому уточняет автор книги «Сэфер Йецира» и говорит: 10 сфирот есть, а не девять, Б-же упаси, ибо малхут также считается сфирой, а смысл в том, так как всё связывание высшего света в 10 сфирот, оно, в особенности, посредством света ор хозэр, который малхут поднимает силой своего масаха снизу вверх. И поэтому наоборот: она сфира самая важная из 10-ти сфирот, ибо без неё свет не был бы связан с 9-тью высшими сфирот, как объясняется там. И она считается из-за этого, как будто бы она была вся свет”.

“От сфиры малхут притягивается аспект абсолютной власти в силе и принуждении, наподобие страха перед царством, и поэтому она называется «малхут».

“И известно, что малхут поднимает 10 сфирот ор хозэр (обратного света) от неё и вверх, которые одевают 10 сфирот высшего света, которые называются 10 сфирот прямого света. И этот ор хозэр называется свет малхут, что нет у неё совершенно иного света. И этот ор хозэр называется во всех местах 10 сфирот, поднимающиеся снизу вверх, читай в «hистаклут Пними», часть 2, пэрэк 6, от 66, и там объясняется, что малхут называется кэтэр для этих 10 сфирот, так как она причина их выхода.

А сопряженная с ней называется хохма, а третья ступень от неё называется бина, и так далее. И мы находим здесь, что каждый, кто более тонкий, тот более малый, таким образом, что настоящий кэтэр получает от этого ор хозэра только аспект малхут””

Очень, очень важно, чтобы мы знали, как это работает: у верхнего всегда силы больше, чем у нижнего. Поэтому, как не сопротивляйся, свет Эйн Соф всегда пробьёт тебя. Поэтому мы должны знать, что вся история человечества – это порядок продвижения, развития, хотя нам кажется, что мир также грязен и отвратителен, как и когда-либо, и что он не изменяется.

А, на самом деле, с каждым разом развитие идёт дальше к своему совершенству - и это вот проистекает из того явления, что мы сейчас изучаем. Поэтому ничто не сможет стоять на месте, ничто, никакая религия, никакая группа не устоит и не прикроется пред светом Творца, перед светом Эйн Соф. Свет Творца пробьёт любые оковы и стены любой группы и приведет человека индивидуально к Творцу, а не к той или иной догме или трактовке святости земным разумом.

Любой, приходящий свет, со всеми его огрублениями, делает на масахе духовного объекта зивуг, поднимается ор хозэр, который имеет какую-то силу. Он может иметь силу на одну

стадию, т.е. поднимает ор хозэр на одну стадию, например, чтобы получить только свет руах. А может иметь и большую силу, чтобы получить свет нэшама или даже свет хохма. Все зависит от силы его масаха.

Учти, что свет гадлута проходит в духовный объект всегда - в кли всегда проходит полный свет! А кли может получить от него, например, только свет руах или даже часть руаха, например, нэфэш дэ-руах, т.е. получить только чуть-чуть руаха. Так вот смотри, всегда получается так. Никогда не может быть такого, чтобы чуть-чуть света прошло, а остальной нет. Свет он - простой и неделимый. Свет полностью проходит в кли, которое имеет масах, способный провести какую-то долю света в кли.

Например, у него есть масах только на кли нэфэш руаха - очень слабенькое кли. Что получается? Сначала полный свет ударяет в масах и полностью проходит в это кли, но моментально! То есть, приходит полный гадлут, весь НаРаНХаЙ приходит в это слабенькое кли, большинство которого тут же улетучивается. Куда? Обратно вылетает к источнику, ему нет места в этом кли. Конечно, на самом деле, он никуда не уходит и никуда не приходит: внутри него постоянно есть свет, который всегда остается на своем месте.

Но следующая стадия, еще предшествующая восприятию этого человека, этого кли, она приходит полностью. А поэтому есть желание ощутить больше. Откуда это берется? Потому что каждый раз приходит полный, неделимый сам по себе свет, но он тут же уходит и остается в ощущениях только то, на что есть сила в кли. Но он, конечно же, оставляет в кли след за собой – ведь ничего не исчезает в духовном. И вот этот след усиливает в кли желание к тому свету, что сделал этот след! И в этом – суть развития и продвижения в духовной работе!

Я дам такой простой пример. Есть такой длинный шланг – брандспойт, которым пожарники тушат пожары. И теперь представь себе, что из него наливают воду в ведро литров на десять. Что тогда получается? Из этого шланга вылетает мгновенно сто литров воды, а ведру нужно всего десять.

А если брандспойт работает на полную мощность, то сколько воды он дает –возможно тонну? Но само кли (в нашем случае - ведро) остальной воды не ощущает. Оно ощущает только свои десять литров, которые поместились в него, а потом лей в ведро сколько хочешь, оно уже не ощущает этого – к нему уже ничего не добавишь!

Вот, примерно так же происходит и у нас со светом. Нам хотят дать абсолютно все, до полного совершенства. В каждый момент есть полный прилив света и только от тебя зависит, сколько и как получить: от твоего личного выбора, от твоей силы воли - от степени твоего желания, прийти к совершенству еще в этом гильгуле, еще при твоей жизни.

А поэтому, очень важно себе уяснить, что проводится этот свет, от одной ступени к другой, через «заткнутую» малхут. Малхут проводит эти 10 сфирот через свой масах, через себя – нет других келим, как эта малхут, ничего нет живого, т.е., того, что имеет связь с духовным ниже той малхут, которой ты ощущаешь, ниже неё ничего нет.

То есть, имеется в виду, что когда проводится 10 сфирот от масаха и ниже, то проводится через

эту же малхут, на которой делается зивуг, что нет ничего, кроме как только во внутрь этой малхут проводится свет. Т.е. то, что было не ощущаемо, до тех пор, пока человек не дал проникнуть этому свету в одеянии этой малхут, которая проводит свет через ударный зивуг. Ниже неё - там нет жизни.

Поэтому и говорят в Рош hа-Шана, на новый год мироздания и на Йом Кипур, когда просят Творца: «Запиши меня в Книгу Жизни». Вот, книга жизни, имей в виду, это ничто иное, как «дай мне возможность, чтобы малхут, там где я нахожусь, подняла ор хозэр, получила свет и пропустила его во внутрь себя, через масах», ибо это и есть «запись в Книгу Жизни». Ибо тогда, вот эти состояния, куда прошел тот свет – есть там тогда связь с Высшим через келим дэ-hашпаа, келим отдачи.

Надо очень хорошо прочувствовать, что ничего нет внизу того, чего ты сам, своим собственным усилием и с помощью свыше, не сможешь вызвать в себе. А только через малхут, через масах и опять во внутрь этой малхут. Потому, что малхут – это самое нижнее.

Поэтому оно ещё ниже проходит. Ещё ниже – имеется ввиду, как мы говорили, чем ниже келим, тем больше исправление. Всегда приходит свет сначала в кэтэр, и есть также парцуфим, которые относятся к кэтэру, и так далее - всё должно опускаться ниже, и ниже, как можно ниже и глубже. Ибо также и у человека должны быть построены все эти миры - Брия, Йецира и Асия.

30. ВЫСШИЙ СВЕТ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И ИЗЛИВАЕТСЯ В ИЗОБИЛИИ ПОСТОЯННО, НЕ ПРЕРЫВАЯСЬ И НЕ ИЗМЕНЯЯСЬ СОВЕРШЕННО. КАК СКАЗАНО: «Я, АВАЯ, НЕ ИЗМЕНИЛСЯ»:

ל. האור העליון הולך ושופע תמיד בלי הפסק או שינוי כל שהוא, בסוד הכתוב "אני הויה לא שניתי":

Из ТЭС:
“И в соответствии с объяснениями пойми хорошо, что высший свет не прекращает светить творению даже на мгновение, и он не попадает под понятие, Б-же упаси, случая или обновления, но что он находится в состоянии абсолютного покоя и весь аспект сокращения и исторжения света о котором здесь говорится, это только в отношении воздействия и его получения посредством кли, то есть, центральной точки.

Пояснение, несмотря на то, что высший свет не прекращает светить, тем не менее, кли теперь не получает абсолютно ничего от его свечения, так как [кли] уменьшило себя, то есть, что уменьшило своё «желание получить», то есть, чтобы не получить в стадию 4-ю, что она действительно центральная точка, но только лишь в 3 предыдущие стадии, которые находятся в ней, что желание получить слабое в них и желание отдачи, правит там в большей степени.

Таким образом, что высший свет совершенно не воздействуется от сокращения, и не меняет своего пути, Б-же упаси, но точно также как он светит в Эйн Соф, так же он светит и во время сокращения, и после сокращения, и во всех мирах вместе, и даже в мире Асия, абсолютно без какого либо прекращения даже на мгновение, но что сами келим делают все эти изменения, ибо они не получают иначе как в соответствии с их свойствами (мерами), то есть, «по мере желания получить», которое в них”.

Это очень великая вещь, когда мы знаем, что всё в человеке. Ничего не может быть другого: сам человек определяет ту меру, в которой он получает или не получает. Это результат того, что мы читаем, это необходимо хорошо понять, что насколько у тебя есть желание к духовному и к вечности, к завершенности, настолько ты его и получаешь.

Что у нас есть? Есть у тебя всегда как бы духовная “аура” – твоё совершенное состояние, т.е., такое, которое заложено в цели творения по отношению к твоей душе. Это твоё совершенное состояние, оно всегда есть, его не ощущаешь, но оно есть. А кроме того, есть и твоё настоящее состояние.

Когда возьмем эту разницу между двумя состояниями - совершенным состоянием и настоящим - получим разницу, дельту, которую должен в своей жизни свести к нулю. И тогда достигнешь своего совершенства. Если не работаешь над ней каждый день - у тебя много занятий материальным миром - то она давит на тебя, причем ее давление все больше и больше усиливается.

Почему? Это как груз, который лежит, аура вокруг тебя должна войти в тебя, свет не прекращает стремиться войти в кли. Кли делает всевозможные замыслы и расчёты, чтобы получать или не получать его, и получает только то, на что есть силы получить. И вся задача – должен его получить! А у тебя нет сил получать.

И вот, сопротивляешься этому - то есть, реакция на твое сопротивление получению части твоей же дельты, ощущается тобою как зло, приходящее от системы управления мирозданием.

Если бы этого не было, ты бы успокоился тем, что у тебя есть, лежал бы на печке и ни к чему бы больше не стремился.

А чтобы заполучить эту дельту, какую бы то ни было часть её, тебе надо сделать усилие, согласиться с высшим управлением по отношению к тебе, не бороться с ветряными мельницами, а согласиться! И вот это причиняет некоторые “страдания”, “дискомфорт”, потому что должен выбрать то, что хочет Творец для тебя.

Должен выбрать отдачу вместо твоего природного желания получать ради себя - в этом и ощущается все “страдание”. Вот это и есть твоё МЕСТО в самом тебе, это место, где ты сам должен ощутить всё предназначенное тебе изобилие, ты должен сделать это твоё место таким, чтобы там мог разместить всю разницу, всю дельту между твоим настоящим состоянием и твоим совершенным состоянием!

Одним махом это сделать нельзя, потому что нет сил на это, а постепенно-постепенно, с каждым днем, твоя задача, только твоя, ни боги, никто другой не принудит тебя к этому. Ты сам должен в себе это место расширить, чтобы мог постепенно принять все большую часть этой твоей, только тебе принадлежащей дельты.

“Свет Эйн Соф, благословен Он, который включает в себя четыре стадии, которые называются десять сфирот дэ-ор яшар, не прекращает светить нижним ни на миг. Но так как нет никакого постижения в свете без кли, поэтому необходимо только кли получения.

И каждый парцуф и ступень в тот самый момент, когда постигает кли, тут же, вместе с ним (*с кли*) постигают и свет в мере того кли, которое постигли. Там также объясняется, что корень всех келим, что во всех мирах – это ор хозэр, который поднимается от зивуга де-акаа (ударного зивуга), который на масахе, который находится в кли малхут.

Таким образом, в тот самый момент, когда устанавливается новый масах в каком-то парцуфе, находим, что свет Эйн Соф, который включает в себя десять сфирот прямого света, тут же распространяется к нему и ударяет в этот масах и поднимает ор хозэр, и одевает свет Эйн Соф, благословен Он, в соответствии с мерой величины этого ор хозэра. И это называется - одевание Эйн Соф в келим или же в какую либо сфиру. Ибо имя сфиры указывает на меру уровня света Эйн Соф, который одевается там”.

Т.е. сначала поднимается от пэ ор хозэр и одевает ор яшар. Слушай внимательно, что я сейчас скажу и попробуй уяснить себе это раз и навсегда, и всё будет хорошо. Так вот, от пэ и выше находятся корни келим, т.е. это ещё не келим, а только зародыш келим – тончайшая оболочка.

Как они образуются? Малхут дэ-пэ, когда приходит к ней ор яшар, она отбрасывает и одевает его (ор яшар), и получаются десять сфирот дэ-рош. Так вот, десять сфирот дэ-рош – это только корни келим, как в земле есть корни, из которых ещё не вышли ростки. Теперь она их отразила, скажем от четвёртой стадии (о чём мы сейчас говорим), отразила их до кэтэра, т.е. она связала выше ее десять сфирот ор яшара, образуя нечто вроде тончайшей оболочки, в которую помещаются эти десять сфирот ор яшара.

Но там нет никакого масаха, потому что масах проявляется только от пэ и ниже. Теперь она эти десять сфирот вбирает в себя, и получаются (от этой малхут дэ-пэ) десять сфирот вниз, а

она становится кэтэром этих десяти сфирот (которые она в себя приняла). Эти десять сфирот (от пэ и в неё) называются десять сфирот дэ-тох, или десять сфирот тела - внутренней частью. Последняя, нижняя малхут в теле называется малхут дэ-малхут, и до этого места может проникнуть ор яшар, но не далее, потому что был запрет на проникновение в малхут дэ-малхут, т.е. это место малхут дэ-малхут называется табур.

Слушай очень внимательно, потому что в этом вопросе у всех страшная путаница и никто ничего не понимает. Они учат научную каббалу по 20 лет и более, но каждый раз повторяют глупость за глупостью. Дальше свет не идёт, не может быть принят свет хохма. Так вот, что дальше получается? Теперь получились десять сфирот дэ-гуф. А дальше что?

От табура и ниже (до сиюма), что там делается? Там ведь тоже есть место творения? Так вот, свет, который сейчас есть в теле, от пэ и до табура, он называется акудим. Акудим означает «связанные». Почему они связаны? Когда малхут вобрала в себя свет десяти сфирот дэ-рош до малхут дэ-малхут (до табура), мы получили десять сфирот в тело, но это только одно кли. Малхут себя продлила на одно кли, и в нём есть десять сфирот. Что получается теперь?

Вот это всегда очень трудно объясняется. Вначале: это «hистаклут бэт» – «второе всматривание». Свет доходит до табура и отталкивается от него. Там происходит битуш (соударение): свет внутренний и внешний ослабляют масах и этот свет, который был до табура, выходит из парцуфа, исторгается. А сверху свет всегда продолжает поступать к низшему - от Источника никогда не прекращается поступление света.

Кли малхут начинает опустошаться: утоньшается масах малхут четвёртой стадии до масаха третьей стадии, и теперь малхут имеет кли нэфэш для получения самого низкого света. Всё, что в гуфе – это только одно кли малхут. Малхут вобрала в себя, а теперь она его выталкивает – имеет место «hисталкут» выход света из кли. А далее свет выходит из третьей стадии на вторую стадию и теперь появляется кли ЗА.

Раньше там был свет, а теперь образовалось кли из-за того, что свет вышел. Теперь уже есть два кли. А затем опять есть «hисталкут»: выход света и утоньшение масаха. Только не надо путать «hисталкут», выход света и «hистаклут» «всматривание», это последнее, когда свет распостраняется до пэ в голове или до табура в теле. А дальше масах утоньшается со второй стадии до первой стадии.

Тогда из второй стадии (бина) исторгается свет и поднимается до хохма. Тогда у малхут появляется третье кли - бина. Затем происходит ещё два выхода света, и кли малхут утоньшается до кэтэра. Теперь есть уже 5 келим малхут, в которые поступает свет ор хозэр. Таким образом образуются келим и образуются уровни снизу вверх. Свет приходит в тело, а затем выходит снизу вверх. Какой свет? – Тот ор яшар (легкий, тонкий свет), который был захвачен малхут в голове, выходит из келим.

То есть, «тонкая» составляющая - ор яшар, который раньше в голове был связан ор хозэром, выходит и в теле остаются «толстые келим» от ор хозэра. А что же тогда делается под табуром

и ниже, до сиюма? До табура ещё может проникнуть ор яшар, а ниже нет. А место от табура до сиюма в состоянии только оттолкнуть, т.е. от табура и вверх есть только отталкивание, но нет силы притяжения, нет одевания ор яшара, который есть над табуром.

Что это означает? - Есть только хасадим. Отталкивание привлекает только хасадим. Там имеется только сила отталкивания, т.е. там есть лишь свет нэфэш. Запомни хорошо, что под табуром, где бы это ни было, есть только сила ограничения, чтобы не взять в себя свет хохма, и поэтому туда может прийти только свет нэфэш. Руах не может туда пройти, руах – это тоже свет ор яшар, это свет ЗА, отдача, мужской свет.

А под табуром есть только женский (получающий, но не дающий) свет нэфэш, поэтому правление малхут всегда от табура и ниже - там ее место. Она, конечно, может подниматься через йесод соединением по-свойствам и т.д., но там есть только свет нэфэш. Запомни, т.к. это очень, очень важно. Под табуром можно только получить свет нэфэш, но нельзя ничего отдать.

Этот свет можно только получить, но нет его отдачи, его невозможно никому дать, поэтому десять сфирот от табура до сиюма называются десять сфирот дэ-соф (конца). Это - конец, потому что эти десять сфирот уже не могут дать ничего нижней ступени. Теперь есть у нас десять сфирот дэ-рош, десять сфирот дэ-гуф, десять сфирот дэ-соф и он нам сейчас говорит, что все эти сфирот от рош до сиюма АК– это всё кэтэр, кэтэр каждой позиции, что все они кэтарим (мн.ч.).

Каждое слово в ТЭС весьма и весьма важно. Это даёт базу всего духовного. То, что я раньше говорил, что это не так важно, что это пособие – и это тоже правильно, но в то же время это важнейшая вещь, которая нам нужна. Его нельзя, конечно, использовать в чистом виде, без изучения Зоhара, а вместе это всё даёт реакцию, такое сожжение, которое производит в нас величайший эффект. Ведь то, что мы делаем - это сжигание желания получить ради себя в наших келим. Наши келим, благодаря всем этим насечкам, шрамам, выжигаются.

А это, как ни говори, всё же страдания, потому что наше желание получить хочет только брать, ему только дай-дай-дай МНЕ и всё. А тут надо отдавать. Это означает, что есть цимцумы. Пока нет келим, пока ничего нет, отдача всегда противодействует природе. Высекание келим происходит именно тем, что мы сейчас учим, и для этого нужно терпение.

Но надо учиться, надо сказать, что это самое важное для меня из всего, что есть в мире. Это всё строит твои келим. Что ещё может построить твои келим? Твоя какая-то контора, в которой работаешь на кого-то и используешь свои внешние келим, чтобы только заработать на хлеб и пропитание себя и семьи? Ты говоришь, конечно, что тебе нравится твоя работа.

А принцип здесь такой: то внешнее, что мы делаем – оно необходимо, но разве ты - компьютер? То, что ты работаешь с компьютером, или в булочной, или в конторе, разве это формирует твою личность? Ты – это твои келим, и сейчас мы работаем, каждый, со своими келим.

Это не какая-то частная культура и не какие-то знания, за которыми надо следовать, или религия или претензии какого-то задрипанного рава или батюшки: «будь таким как я хочу», а твои собственные келим, ты нигде их не найдешь иначе, чем индивидуальной духовной работой! Поэтому с большущим терпением и любовью относись к этому и всё к тебе придёт.

Это занимает, конечно, годы.

Йеhуда Ашлаг писал, что духовное приходит при изучении его от трёх до пяти лет, вбирается так, что потом у тебя никто этого не сможет забрать. А я говорю с поправкой, что потребуется немного больше времени, потому что занимаются этим не «профессионально» - не полный рабочий день (и ночь!), а совмещая с работой вне своих келим: для обеспечения пропитания, преследования каких-то внешних интересов и т.п.

Не у всех есть такая возможность, как у меня. Я посвящаю этому всё: все свои 24 часа я посвящаю каббале. Ведь я пришел к каббале, оставив все внешние дела за собой. Но не у каждого же есть такая возможность или такое жгучее желание: он должен или желает работать и во вне себя и делать разные другие вещи. Поэтому я и говорю, что требуется примерно от семи до десяти (а то и более) лет. Ничего страшного! Что такое десять лет, чтобы получить духовное, чтобы оторвать себя от рабства этого мира!

31. ВСЕ СИЛЫ, ВЫСШЕГО НАХОДЯТСЯ ВСЕГДА В СОПРЯЖЁННОМ С НИМ НИЖНЕМ:

לא. כל הכוחות שבעליון נמצאים תמיד בהתחתון ממנו:

Из части 4-й ТЭС:

כל הכוחות שבעליון נמצאים תמיד בהתחתון ממנו, שמקבל בהכרח כל האחורים שבעליון שלו.

Весь потенциал сил высшего находится всегда в более низшем, который обязательно получает все ахораим, находящиеся в высшем.

י) כי זה הכלל שכל הכחות שבעליון נמצאים תמיד בהתחתון ממנו, שמקבל בהכרח כל האחורים שבעליון שלו שבשעה שנזדכך לבחי"ג ויצא קומת חכמה, וקבלה בחינת הדין שמתגלה בה מחסרון הארתו של אור כתר כנ"ל, הנה אז גם הספירות שלמטה מן חכמה מקבלים ג"כ אותו האחורים, שהרי גם הם קבלו מן הפנים של הכתר בהתפ"א, כמו חכמה, כי כולם היו שם בקומה שוה עד הכתר, ועתה בקומה דבחינה ג' נמצאים חסרים מאור הכתר, ואין להם, אלא מאור הפנים של חכמה. ועד"ז, כשנזדכך מבחי"ג לבחי"ב, ויצא קומת בינה, שעתה נמצאת בינה סובלת גם מהסתלקות אור חכמה, ונמצאת מקבלת לתוכה ב' בחינת אחורים, שהן: אחורי כתר שכבר קבלה בשעת היותה בקומה דבחינה ג', ואחורי חכמה שמקבלת עתה, הרי גם הספירות שלמטה מבינה סובלים ג"כ מאותו האחורים דחכמה, בנוסף על אחורים דכתר שקבלו בעת הופעת קומה דבחי"ג. וכו' עד"ז, עד בשעה שנזדכך לבחינת הכתר, שלא יצא שם רק קומת מלכות לבד, וחסרו שמה כל הט"ר ונמצאת המלכות שמקבלת מט' אחורים, כי בשעת היותה בקומה דבחי"ג קבלה אחורים דכתר, ובשעת היותה בבחי"ב קבלה אחורים דחכמה, ובשעת היותה בבחי"א קבלה אחורים דבינה, ועתה, שאין לה אלא אור עצמה לבדה, מקבלת גם מאחורים דז"א, שהן, שש הספירות: חג"ת נה"י, הרי שמלכות קבלה ט' בחינות אחורים.

Ибо это – принцип, что все силы, которые есть в высшем, находятся всегда в низшем от него, что он получает с необходимостью все ахораим, что в высшем его, что в момент, когда утончился он к 3 стадии и вышел уровень хохма, и он получил аспект дин, который раскрылся в нем от недостачи свечения света кэтэра, как сказано выше, так вот, тогда, также сфирот, что ниже хохмы, получают тот ахораим, что ведь также и они получили от паним кэтэра в первом распространении, как хохма, ибо все они были там в одинаковом уровне до кэтэра, а теперь в уровне 3 стадии получается, что им недостаёт от света кэтэра и есть у них только от света паним хохмы.

И таким же образом, когда утончился он от 3 стадии к 2 стадии и вышел уровень бины, что теперь получается, что бина страдает также от исторжения света хохма, и получается, что она получает в себя 2 аспекта ахораим, что они: ахораим кэтэра, что уже получила во время когда была в уровне 3 стадии, и ахораим хохмы, которые она получает теперь, так вот, теперь, сфирот, которые ниже бины, страдают также от этих ахораим хохмы, вдобавок к ахораим кэтэра, которые получили во время появления уровня 3 стадии.

И так далее, подобным образом до того, что в момент, когда [масах] утончился до стадии кэтэра, что там вышел только уровень малхут и не достаёт им там всех 9 первых сфирот, и получается, что малхут получает от 9 ахораим, что во время, когда она была в уровне 3 стадии, она получила ахораим кэтэра, а во время, когда она была в 2 стадии, получила ахораим хохмы, а во время когда была в 1 стадии, получила ахораим бины, а теперь, т.к. нет у неё света кроме её собственного, получает также от ахораим Зеир Анпина, что они 6 сфирот, ХаГаТ НеhИ, так

вот, малхут получила 9 аспектов ахораим.

Мы еще учили в Зоаре, в разделе Отийот рава hаменуна Саба:
“ВОШЛА БУКВА САМЕХ и т.д. ЧТО ЕСТЬ ВО МНЕ ПОДДЕРЖКА ПАДАЮЩИМ, КАК НАПИСАНО: ПОДДЕРЖИВАЕТ ТВОРЕЦ ВСЕХ ПАДАЮЩИХ, то есть, как мы сказали, что она считала себя наиболее пригодной из всех букв, которые предворяли ее из-за того, что света «Самэх» могут светить к ЗоН также вовремя катнута, так как они только свет Хасадим и нет в светах Хасадим никакой зацепки из клипот, ибо внешние (клипот) убегают от светов ГаР дэ-Бина, и поэтому она (буква Самэх) считала свои свойства наиболее пригодными, чтобы создать ею мир, ибо могла она защитить сыновей мира также, когда деяния их будут испорчены. Как сказано выше. И также тогда не будет зацепки для клипот”.

Как мы видим, уже изначально, при сотворении мира, Творец обязывает верхнего помогать нижнему, чтобы не уходил со своего места и берег нижнего. Мы видим, что никакого штрафа, наказания не может прийти из верхнего! Так что наказание исходит от самого нижнего, когда тот убегает от помощи.

То, о чем мы говорим сейчас, это перед сотворением мира, когда как бы велись переговоры между буквами и Творцом. Но как только творение было создано, не было больше никаких противоречий и падений в самом мироздании. Все встало на свое место, и все буквы (высшие силы мироздания) были довольны своим предназначением.

Надо, однако, помнить, что верхний дает нижнему, но только тогда, когда нижний пробуждается. Таким образом они подпитывают друг друга.

А на основании чего верхний может дать нижнему? Только на основании своих масахим, которые у него остались. Когда поднимается нижний к верхнему, то куда он поднимается?

Поднимается сначала в нижнюю часть, в НеХ’И, а там есть масах, который остался у верхней ступени, который был на состояние (ибур) ,«зародыш». Т.е. нижний поднимается и получает от верхнего масах на нэфэш. Затем, когда он рождается, он переходит на масах настоящего катнута и получает руах. Надо это помнить и тогда не будешь путаться.

Так как есть такое правило, что когда верхняя ступень строит себя полностью, она проходит все стадии: ибур, еника, мохин. Она строит полный парцуф, и только тогда она может дать нижнему. Верхняя ступень дает нижней из тех масахим, при помощи которых она строила и себя.

ЗА сначала строит свою Нукву, которая есть в нем. Все состоит из мужского и женского. И когда он уже построил свою Нукву, отрезается от него сама Нуква, которая была прицеплена к ЗА как точка.

ЗА начинает давать ей из тех же элементов построения своей Нуквы. Сначала ЗА и Нуква были на одном уровне, Хэсэд, Гвура, Тифэрэт, а потом Нуква не могла получать, потому что имела Хохму, но у неё не было Хасадим. Тоже самое было в самой Нукве Зеир Анпина, т.е. она уменьшила себя и стала как бы хвостиком под Йесодом Зеир Анпина. И это в самом ЗА называется Нуква Зеир Анпина. Затем он поднял её до Йесода, Нуква стала как Йесод, потом поднял к Тифэрэт, и она получила полный катнут, т.е. могла получать два света, нэфэш и руах.

Затем поднял её к Даат, она стала как он, получила гадлут и свет нэшама, и после этого она

отделилась и стала настоящей Нуквой - общей 10-й сфирой мироздания. Нуква Зеир Анпина это не настоящая Нуква, имей это ввиду. Настоящая Нуква должна построиться, отделиться полностью от ЗА, но она получает все от частной Нуквы Зеир Анпина.

Верхний дает нижнему из своей памяти, из того что у него было, он не может дать ничего другого. Верхняя ступень всегда реагирует на нижнюю, она смотрит какие силы есть в масахе у нижнего, и если есть силы на ибур, тогда верхняя ступень пробуждает в себе свое собственное, старое состояние ибура, и начинает передавать своей внешней частью нижнему, через зивуг. Когда подрос нижний, то ему постепенно можно давать, вначале катнут, и верхний пробуждает в себе свой катнут и дает его нижнему.

Таков план Творца. Таким образом нижний может подниматься к верхнему и верхний может помогать нижнему. И такая же проекция есть и в нашем мире. Чтобы мир существовал, сильный должен помогать слабому. Тогда и человек, и общество, они будут процветать.

А когда сильный не помогает слабому, то нет соответствия с духовными законами, ибо высшему надо давать, а низшему надо получать, причем низший, чтобы получать, обязан исправлять себя. Он должен подниматься, чтобы получать.

32. ВСЯКОЕ СВОЙСТВО ВЫСШЕГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК МЕРА МИЛОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО СВОЙСТВА СОПРЯЖЁННОГО НИЖНЕГО:

לב. כל בחינה עליונה נחשבת למדת הרחמים כלפי בחינה שלמטה הימנה:

Что такое понятие רחמים "милосердие"?

В Каббале мы учим, что 248 органов духовного восприятия есть у человека, сокращенно РаМаХ רמ"ח с гематрией 248. Всегда есть 248, и когда он себя исправляет, они работают в совершенстве.

И какие это совершенные органы, которым соответствуют в духовном мире 248 заповедей «делай» (в Торе)? Имя Авраhам – тоже гем. 248, ибо он исправил все свои органы. И если в слове «РаМаХ» поменять 2-ю и 3-ю букву и переставить местами, получится «рэхем» **רחם**, матка, и то же самое – основа «рахам» слова «рахамим» **רחמים**, милосердие.

То есть, когда человек исправляет все свои органы духовонго восприятия, он притягивает в них милосердие. «РаМаХ» означает еще копьё, то есть, работая над этим, переделывая свои органы (келим), человек получает «копье», то есть, свойство и силу бороться с ситрой ахрой, не допускать её в свои келим. и, таким образом, переворачивается это слово в основу слова милосердие: «РаХаМ».

Нужно запоминать эти духовные понятия на святом языке, ибо в переводах на другие языки мира, включая и перевод понятия "милосердие" - там нет "сердца"! Рахамим, это рахамим, а свойство "мило-сердия" – это уже от лешего. Все они говорят о мило-сердии, а где ты там найдешь милосердие в их церквях или в их синагогах, храмах всех их "благотворительных" религиозных организациях?

Всё это только слова, за которыми скрываются частные и групповые интересы. Я все еще перевожу, все эти вещи и на русский язык. И делаю это только потому, что выставляю это на сайте, на странице ФБ, и кто-то из начинающих возьмется за это. Сам ты уже не должен говорить себе – «свойство милосердие», «свойство строгости закона», а должен оперировать понятиями, которые работают, которые дают силу: адекватно передают силы высших законов мироздания.

Из ТЭС:

"И вот объяснено нам посредством этих двух введений, как келим сфирот, также и во время возвращения светов и исторжения их к Маацилю, тем не менее, есть у них 2 типа света: первый называется ор хозэр и он дин, а второй – это свет, который остался в кли, который называется решимо, что это ор яшар и он милосердие, ибо он остался там из аспекта светов, которые вышли сверху вниз в аспекте ор яшар".

"1-е распространение, которое притягивается посредством расширения малхут от неё и в неё на 10 сфирот до малхут дэ-гуф, что это притяжение [света] сверху вниз, то есть, к аспекту одевания, что это называется прямой свет, милосердие. И также все решимот, которые остаются от этих 10 сфирот после того, как этот свет исторгся, это также ор яшар, милосердие, но в аспекте малого свечения, которое называется решимо. Однако, те уровни, которые выходят посредством ударного зивуга, что по пути подъема малхут и её утоньшения от

ступени к ступени снизу вверх, пока не скроется весь свет, все эти уровни называются ор хозэр - дин, так как уровни эти постепенно уменьшаются пока полностью не исторгаются.

“И в тот момент, когда раскрывается в творении это желание отдачи, вот тогда притягивается к нему великий свет от Излучателя, относящийся к силе пробуждения этого желания (т.е., в той же степени), и этот свет называется в каждом месте ор дэ-хасадим (свет милосердия)”.

Свет ор хозэр – это всегда дин, т.к. исходит из творения. А свет, который идёт сверху вниз – это всегда милосердие. Хэсэд – это правая линия, дин – это левая линия, и рахамим (милосердие) – средняя. Нельзя жить просто в хэсэде (в милости), дином (судом) - тоже невозможно, а средняя линия – это милосердие, но очень важно знать, что все три линии завязаны, никак нельзя быть в одной - то есть, если есть милосердие, значит, есть и хэсэд и дин. Человек не может проявить милосердие, если у него нет остальных двух (хэсэд и дин).

“Однако, затем было сделано партнерство со свойством милосердия, то есть, малхут, которая называется свойством дин, была включена и соединилась в партнерстве с каждой сфирой из 9-ти предыдущих сфирот, которые называются свойством милосердия (*ибо они все относятся к свету, кроме малхут*). Благодаря этому партнерству сделалось кли в каждой сфире, что тогда завершаются [становления] 10 сфирот как полагается, и тогда делаются в 10-ти сфирот три линии управления, которые называются: хэсэд, дин и рахамим”.

“И это то, что сообщают нам мудрецы Торы (*в этом высказывании*), что первопричина миров, которые называются «первый мир», возник и вышел только в аспекте кли малхут, которое называется свойство дин, (*он цитирует из этого высказывания*): но «[Творец] увидел, что мир [таким образом] не устоит», т.е. что нет в этом того совершенства, которого Он пожелал от сотворения мира, поэтому: «Он встал и соединил его в свойстве милосердия», то есть, это стало причиной, чтобы из него вышло как следствие аспект соединения в партнерстве свойств милосердия с дином, из-за этого возникли и были излучены 10 сфирот – светов и келим, как сказано выше, в трёх линиях: ХэДэР (хэсэд, дин и рахамим). И на этот же аспект, скрыто указывали мудрецы Торы также и в другом месте, измененными словами (*«Пиркэй Авот»* - *«Учение Отцов»*): «10-ю изречениями был создан мир, но ведь Он же мог создать его только одним изречением?

Но чтобы дать возмездие злодеям, которые разрушают мир, который был создан 10-ю речениями и чтобы дать доброе вознаграждение праведникам, которые делают мир устойчивым, который был создан 10-ю речениями». Десять изречений, означает 10 сфирот, как известно, и они (*мудрецы*) спрашивают: «Так как прежний мир был создан в сути одного высказывания, то есть, в сути только лишь одного кли, в кли малхут, как сказано выше, если так, почему же были развиты и возникли из него 10 сфирот?» На это они дали пояснение: «Чтобы дать возмездие злодеям и т.д. и дать доброе вознаграждение праведникам».

То есть, что замысел Творца в том, чтобы дать наслаждение Его творениям, этот замысел может устоять другим путем только лишь управлением вознаграждения и наказания, то есть, через 10 сфирот, что они суть управления в трёх линиях: хэсэд, дин и рахамим.

И поэтому прежний мир, в котором было только кли малхут, он обязан был развиться от одного состояния к другому (*от причины к следствию*), пока не были излучены 10 сфирот, которые суть соединения в партнерстве свойств милосердия и дин, что раскрывает управление вознаграждением и наказанием, и это лишь приводит к добру, которое включается в суть замысла творения, как объяснено.

И вот, начало, упомянутого соединения в партнерстве (*свойств дин и рахамим*), было произведено в самом мире Акудим посредством утоньшения авиюта, что в масахе, из-за этого там возникли и были развиты [один из другого] три парцуфа, которые называются: Гальгальта, АБ и СаГ. Несмотря на то, что все они, пока ещё, аспект Акудим (*связанные*), тем не менее, становится в них аспект соединения в партнерстве поступенчатое, как будет написано ниже.

А затем, возник парцуф БоН Адама Кадмона, который называется мир Некудим, так, что там были излучены три линии: хэсэд, дин и рахамим в 10-ти сфирот трёх первых сфирот КаХаБ, которая называется голова (*мира Некудим*), но в ЗаТ (в *семи нижних сфирот*) появились 10 сфирот только в одной линии, и вот, в этом мире (*Некудим*) произошел аспект разбиения келим".

Итак, в любом состоянии надо ощущать и работать в двух линиях:

1) когда работаешь в правой линии - рассасываешься в Творце, полон милости, ко всему и всем - ведь все относятся к Его творению, включая и всевозможных "врагов". НО при всей этой односторонней, безусловной любви ко всему и всем в правой линии, обязательно надо связать это и со свойством ЛЕВОЙ линией. При этом правая здесь доминирует.

2) когда работаешь в левой линии - отдаляешься как можно дальше от общности со всеми существами творения, то есть, от безусловной любви ко всем существам творения и остаёшься в состоянии "один на Один". Но не для того, чтобы отделиться, как цель сама по себе, а для произведения работы над собой посредством сил ПРАВЕДНОГО ГНЕВА. Ведь без него не может быть никакого продвижения в духовном. Но и здесь должен подключить свойство милости и безусловной любви, причём всё должно оставаться под эгидой праведного гнева.
И так в каждом состоянии.

А Творец сделает за тебя среднюю линию, в которой обе стороны сливаются в одно целое - вот это и есть состояние истинной реальности, в которой только и проявляется рахамим, милосердие. То есть, состояние ощущения рахамим -истинной реальности - это результат работы в двух линиях.

33. ВСЕ, ЧТО ПОЛУЧАЕТ ПАРЦУФ ВНУТРЬ, НАЗЫВАЕТСЯ ВНУТРЕННИМ СВЕТОМ. А ВСЁ, ЧТО ПОКА ЕЩЁ НЕ ПОЛУЧЕНО, НО В БУДУЩЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО ВОЙТИ ВНУТРЬ ПАРЦУФА, НАЗЫВАЕТСЯ ОКРУЖАЮЩИМ СВЕТОМ:

לג. כל המקובל בהפרצוף נקרא אור פנימי, וכל שעדיין אינו מקובל אלא שהוא עתיד לבא לתוך הפרצוף, נקרא אור מקיף:

В каждой сфире мы различаем два вида светов, которые называются: ор пними и ор макиф, ибо свет, одевающийся во внутрь сфиры в ее средину, называется именем ор пними (внутренний свет), а свет, который не может одеться в ее внутреннюю часть из-за ограничения, которое в ней есть, считается, что он остался в ее корне [сфиры] и получает от него свечение на расстоянии, которое называется именем ор макиф (окружающий свет).

Ор макиф светит в двух аспектах: в аспекте общего и в аспекте частного. Понятие «совэв» указывает на общий окружающий свет, а «макиф» указывает на частный окружающий свет.

Интересен тот факт, что кэтэр означает "корона" по причине того, что он не одевается во внутрь келим творения, но что он окружает и окороновывает извне его келим, и кэтэр означает также окружающий.

Из ТЭС:
"И поэтому, считается здесь, что свет, относящийся к нижнему, разделяется на два аспекта: 1) - это малая степень света, которую он получает от верхнего во внутрь наиболее высшего кли, которое в нём есть, и этот свет, который он получает, называется «ор пними», что в нижнем. 2) это вся мера света, относящаяся к ступеням, которые остаются в нижнем, и не могут получить его из-за изменения их свойств от высшего, и вся это мера считается, что она осталась в высшем, и не спустилась к нижнему и называется «ор макиф».

И называется так, из-за того, что он окружает нижнего, потому что он светит ему издалека, потому что он не одевается в него, но что это свечение - издалека и уменьшенное. И аспект этого далёкого свечения в состоянии сделать более тонким аспект авиюта, что в нижнем до того, пока не придёт к совпадению по свойствам всех аспектов, что есть в нижнем, со свойством верхнего, и тогда он будет в состоянии получить весь свет, который относится к нему. И это называется вхождение окружающих [светов], то есть, что окружающие света входят и одеваются в келим нижнего, которые утончаются и становятся все аспектом ор пними".

"Как внутренний свет, так и ор макиф, они оба связаны в 4 стадии: ибо 9 сфирот первых дэ-ор яшар они связаны и одеваются в её ор хозэр, что они называются ор пними. Но света, которые предназначены прийти до гмар тикуна, которые называются окружающими светами, также и они включаются в этот ор хозэр, ибо они сами ор хозэр, как сказано выше, что им предназначено из-за этого раскрыться постепенно на протяжении 6000 лет и после них до окончательного исправления, как объяснено в сопряженном высказывании".

То есть, ор макиф светит ему и утончает его келим. И как бы кли не сопротивлялось, как бы человек не сопротивлялся развитию, он никуда не может от этого уйти - от дикаря он непременно становится цивилизованным, и потом эта цивилизация внешняя проникает вовнутрь его сердца, и он исправляется. Избежать этого невозможно никому! И это уже есть в

самом свете, есть всё продвижение в совершенное будущее того, что станет с нижним. Поразительно! В этом смысле, конечно же, всё абсолютно предопределено! Но человеку надо только согласиться с этим и самому искать этого совпадения свойств, а не ждать, пока в него будет ударять высшим светом ор макиф, который постоянно хочет пройти в него, несмотря на сопротивление человека. И никуда же от этого не деться, никто не может от этого уйти – а поэтому, разумнее согласиться, причем с радостью!

Понятно, что есть два света. Свет приходит к пэ, но в парцуф проходит только тот свет, который может пройти. Этот свет мы называем ор пними (внутренний свет), на него есть масах в пэ. Но остается какая-то часть света, которая не может пройти, т.к. на него нет масаха в парцуфе. В принципе, свет всегда проходит в парцуф, но тут же моментально и выходит. Имей это в виду. Свет никто не может не пустить, он всегда проходит через пэ весь полностью.

Какой свет проходит? Тот свет, который должен пройти, который соответствует тем келим, что там есть, даже, если келим не имеют полного масаха и не ощущают его весь. Он все равно проходит моментально, но часть света, на которую нет масаха, тут же улетучивается и даже не оставляет никакого решимо от себя. Что-то, конечно, всегда остаётся, но не ощущается. Тот свет, который проходит в пэ – это внутренний свет – ор пними.

А свет, который не прошёл, не может успокоиться, пока он не пройдет в парцуф, поэтому он давит на пэ и хочет пройти, и постепенно он уменьшает сопротивляемость масаха его прохождению. Какого масаха? Масаха малхут мэсайемэт – завершающей малхут, которая приходит в место, называемое табур. И свет ор макиф, который остался, его уменьшает, т.к. бьёт и тоже хочет пройти. А силы у парцуфа нет. И тогда масах мэсайэмэт – заканчивающий, все больше утоньшается, ибо не может выдержать этого, а потом и полностью исходит. Получается, как бы принуждённая ситуация, когда свет выходит из парцуфа, и когда он выходит, получаются келим. И затем свет приходит опять, и опять - он вынужден его получать, а потом обратно его вывести.

Так и у нас происходит. Человек получает удовольствие, а потом оставляет его: оно его заполняет, а затем он удаляет, исторгает его из себя. И так, в течение жизни, масах укрепляется. Но каждый раз надо вывести свет, исторгнуть его, ибо невозможно находиться постоянно в состоянии, когда свет приходит и давит. Сам ор пними хочет дальше пройти через табур и ор макиф (окружающий свет) тоже хочет войти. И они бьют друг в друга, и из-за этого уменьшается масах. Вот, я немного рассказал на пальцах механизм этого духовного явления.

Так вот... Моше притянул своими силами ВаК светов Торы, свет Торы миров БИЯ, свет Завета по мясу, которым можно осветить лишь лёгкие келим отдачи (да и то, только издалека, свечением окружающего света!). В то время, как келим получения не получают требуемого ими свечения, достаточного для их исправления и наполнения, а поэтому остаются, покамест, в грязи и темноте клипот.

А Йешуа спустил ГаР светов со свечением света хохма – ДУХОВНУЮ Тору мира Ацилут, света Каббалы – тайной Торы, света Завета по духу! И вот только этим Его свечением ГаР становится реально возможным осветить и исправить также и келим получения... И только это получение света Йешуа ради отдачи в свои келим получения

приносит ОСВОБОЖДЕНИЕ от рабства не чистых сил, скопление которых именно в месте келим получения, что под табуром…

34. ВСЁ ТО, ЧТО ЕСТЬ В СВЕТЕ, ЕСТЬ ТАКЖЕ И В РЕШИМО, ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ ТОГО ЖЕ СВЕТА:

לד. כל מה שישנו באור, יש גם כן ברשימה הנשארת מאותו האור:

Из ТЭС:
“И известно, что высший свет, когда он распространяется и возвращается, и скрывается, он оставляет следы, печать внизу, конечно же. И вот тот свет, что это решимо, которое осталось внизу, когда вышел (исторгся) **высший свет и сокрылся в своём Источнике, тогда остался свет этого решимо внизу без того высшего света, и тогда из-за его отдаления, свет, который остался, стал там аспектом кли, ибо по причине распространения света и затем его исторжения, это вызвало становление реальности кли”.**

“Высшие света относятся к низшим светам в аспекте, как отец к сыновьям, что постоянно его страстное стремление дать им изобилие, как объясняется у нас]в пояснении аспекта заповеди[**: «Чти отца и мать». Что также как одна искорка от отца притягивается к сыну и она не шелохнётся от него никогда, таков же и аспект здесь, в 10 сфирот, ибо высший оставляют в первом месте немного свечения, которое называется решимо, чтобы оттуда было притянуто свечение к нижнему”.**

То есть, что нижний парцуф притягивается от высшего парцуфа, как сын от отца. То есть, что он развивается от самих светов, что в парцуфе, который выше него, то есть, благодаря решимот, которые остаются в келим высшего парцуфа от его светов. Смотри, каким чудесным образом сделано мироздание, что уже здесь, в самом истоке уже всё сделано, что уже здесь мы видим принцип отдачи, который прослеживается и в становлении келим: что верхний, высший, когда он покидает, по какой бы то ни было причине (здесь – созидательная причина, у нас может быть и другая причина, почему свет покидает кли), то он оставляет решимо, чтобы светить нижнему.

“Ибо суть кли сделалась благодаря решимо, которое осталось после исторжения света, как объясняется здесь в словах Рава, а если так, то оба одинаковы в становлении кли. И поэтому необходимы здесь 2 зивугим, которые называются: һистаклут 1 (первое всматривание), и һистаклут 2 (второе всматривание), ибо һистаклут 1 - она для распространения света, а второй һистаклут - она для исторжения света, что, благодаря этим двум аспектам зивугим, завершается кли получения ступени, и это суть того, что написано [в Танахе]: «Как ликует һа-Шэм, чтобы сделать вам добро, также будет ликовать һа-Шэм, [чтобы вас уничтожить]». Ибо [то, что написано], «ликовал и будет ликовать» означает, зивуг, что есть высший зивуг. «Покинуть» - означает исторжение света, так же, как есть высший зивуг с тем, чтобы делать добро, что это означает распространение света [сверху вниз], как сказано выше, и поэтому оба называются ликование”.

“Ещё есть другой большой аспект, имеющий большое значение, и он [состоит в следующем]**: ибо всегда, несмотря на то, что они исторгаются, они не исторгаются полностью во всех своих аспектах, но они оставляют от своих сил и от своих собственных аспектов немного свечения внизу, в том месте, в котором они стояли вначале. И это свечение, оно не выкорчёвывается оттуда никогда, даже во время подъёма** [этих светов] **вверх. И это свечение называется решимо в сути** [написанного]**: «Поставь меня как печать на Твоём сердце», как это упоминается в конце главы «Мишпатим Сабба», лист**

114, передняя сторона листа”.

“Решимо подобно печати, ибо также, как печать, после того, как она отнимается от места, к которому оно была примкнута, получается, что эта печать оставляет там весь свой рельеф - ничего не пропадает, также и путь высшего света, если он распространяется к какому-либо месту, несмотря на то, что он возвращается и исторгается оттуда, он оставляет там всю свою форму, даже записи малого нет недостачи, и, в конце-концов, он должен вернуться и быть раскрытым в той полной мере, что и изначально”.

“Необходимо понять различия, которые есть в именах 10 сфирот, ибо иногда мы называем их именем 4 стадии, как сказано выше, а другой раз мы называем их именами Йехида, Хая, Нэшама, Руах, Нэфеш, а другой раз называем их именами кэтэр, хохма, бина, Зеир Анпин (который содержит в себе 6 сфирот), малхут.

А дело в том, что во время, когда мы говорим об аспекте келим в особенности, то есть, только в аспекте материала сотворенного, мы определяем имена 10 сфирот, которые в них, именем 4-х стадий, что в желании получить, как сказано выше. А когда мы говорим в особенности в аспекте света, одевающегося в эти келим, так тогда мы называем их именем Нэфеш, Руах, Нэшама, Хая, Йехида. А когда мы говорим только о келим, но, когда мы должны подчеркнуть решимот светов, которые они имеют во время, когда они пусты от света, который относится к ним, тогда мы называем их именем кэтэр, хохма, бина, Зеир Анпин, малхут”.

“Что значение этих решимот в том, что они записаны были, и в них были высечены очень четко все виды желаний, которые были заполненными, когда они были в Эйн Соф, а теперь они потеряны от них, и остались поэтому с необходимостью возжелаемыми и страстно желающими все те наполнения и совершенства, которое было у них, и это называется именем решимот”.

Свет оставляет [решимот] в келим человека, покидая их по какой либо причине – согрешил ли человек, или же он специально исторгает свет, чтобы были сделаны новые келим – всегда этот свет оставляет решимо! И этот свет – это маленькое свеченьице от вечной жизни. И мы знаем для чего это: чтобы всегда была у нижнего возможность, исправив свои дела, подняться из последствия грехов к святости.

А когда не занимаются Каббалой, то постоянно спрашивают: «А где же Творец? А есть ли Б-г?», потому что головами работают всякими религиозными или философскими домыслами земного разума. В то время, как в каждой частице человека, в любом месте, где есть жизнь у человека, есть в нём также и эти решимот от вечной жизни, от самого Творца. Везде они находятся, но в первую очередь, внутри самого человека!

35. ВСЁ, ЧТО СПУСКАЕТСЯ ВНИЗ ОТ МЕСТА ЗИВУГА, ЯВЛЯЕТСЯ ОТРАЖЁННЫМ СВЕТОМ, А НЕ ПРЯМЫМ СВЕТОМ:

לה. כל היורד למטה ממקום הזווג, הוא או"ח ולא אור ישר:

Из ТЭС:
“Вслед за цимцумом и масахом, который установился на это кли, которое называется желание получить, оно аннулировалось, и отделилось и вышло из всей системы святости, а вместо него установился ор хозэр, чтобы стать кли каббала. И знай, что это - всё различие между АБИ”А дэ-кдуша (святости) и АБИ”А дэ-тум-а (не чистых сил), ибо кли получения АБИ”А дэ-кдуша (святости) - это от ор хозэр, который установлен в соответствии со свойством Эйн Соф. И АБИ”А дэ-тум-а (не чистых сил) пользуется желанием получить, которое сократилось, что это свойство противоположное от Эйн Соф. И из-за этого они отрезаются и разделяются от жизни жизней, что это Эйн Соф”.

“И в этом ты поймешь корень порч, который включается сразу же в замысел творения, что цель эта [замысла творения], чтобы насладить творение. Что после всего развития пяти общих миров, что они: Адам Кадмон и АБИ”А, также раскрылись клипот в 4 мирах АБИ”А дэ-тум-а (не чистых сил), в секрете: одно против другого сделал Элоким, тогда находим перед нами тело замутненное материальное, о котором говорится, что намерение сердца человека злое с его юности, из-за того, что всё его вскармливание от его юности - оно от остатков клипот.

Что все аспекты клипот и тум-а - это аспект свойства «желания только получить», которое в них есть, и нет в них от желания отдать совершенно. И в этом находятся противоположными от Него, Благословен Он, что Он, Благословенный, нет у Него желания получить, Б-же упаси, совершенно, и всё желание Его оно только насладить и дать изобилие. И поэтому называются клипот мертвые, ибо в противоположности их свойства от жизни жизней, находим, что они отрезаны от Него и нет у них от изобилия Благословенного ничего”.

“И поэтому также тело, питающееся посредством остатков клипот, находим отрезанным от жизни, и оно наполнено нечистотой. И всё это из-за «желания только получать», но не давать, которое укоренено в нём. Ибо его желание всегда раскрыто, чтобы получить в мир и заполнить его в своё чрево.

И поэтому злодеи при жизни называются мёртвыми, ибо из-за изменения их свойств до предела от их корней, что нет у них от отдачи совершенно, они отрезаны от Благословенного, и они действительно мертвы. И несмотря на то, что представляется так, что также и злодеи, есть у них аспект отдачи, что они дают на благотворительность, милостыню и тому подобное, но сказали о них в Зоhаре, что вся милость, которую они делают, для себя они делают, что суть их намерений - для себя и для своей славы, смотри там.

Однако, праведники, которые занимаются Торой и заповедями, для того, чтобы не получить награду, а чтобы дать приятность Творцу**,** осветляют своё тело этим, и переворачивают (обращают) кли получения, которое в них, на аспект отдачи, как сказал наш учитель святой, раскрыто и известно: «и не наслаждался я даже своим маленьким пальцем». И в этом они находятся слитыми с Благословенным действительно, так как их свойства совершенно соответствуют их Создателю, без какого-либо различия.

И это, что поясняли мудрецы, благословенна их память, на стих из Торы: и он сказал Цийону: «ты - Мой народ», и они пояснили в «Введении в Зоhар», от самэх/заин, «со Мной вы в партнёрстве», что праведники - они партнёры Творца, благословен Он, так как Он,

Благословенный, начал творение, а праведники - завершают его, так как они переворачивают (превращают) кли получения в кли отдачи”.

Здесь надо вспомнить, конечно, то, что мы учили в Зоhаре: легитимное получение от нижней части ножки куф, что если бы было только это законное получение, как сказано: “одно против другого сделал Творец”, тогда клипот получали бы только от нижней части ножки куф, и это было бы нормальное получение для тум-а, системы не чистых сил, причём, они бы не усиливались настолько, чтобы закрывать лик Творца перед нижними.

А у человека при этом оставалось бы право выбора! Они бы не были настолько сильными, чтобы затемнить и загадить его материальное тело. Но из-за греха Адама сила клипот смогла подняться от буквы куф до буквы далэт, и «съесть» уголок буквы далэт - хасадим, который гимель дает бедной далэт, малхут. И эти хасадим дают ей необходимую силу, чтобы она могла существовать и ощущать свечение хохмы, ведь малхут нужна хохма. А из-за греха Адама клипот смогли настолько усилиться, что теперь у них получилась целая система АБИ”А дэ-клипот. И от этого питается тело - желание получать только ради себя.

Таким образом, мы знаем, что все желания отданы в систему нечистых сил. А только, когда отражаешь свет и получаешь его вместе с постигаемым прямым светом – вот только это идет тебе на пользу, на строительство, ведь строишь своё духовное тело, которое остаётся навечно. Все остальное получение на твоё желание получить, оно отрабатывается, не дает никакого духовного движения и не оставляет никаких следов, на которых можно что-либо построить.

Само желание ещё ничего не значит. Очень важно желание, безусловно, но самого желания ещё недостаточно, надо работать над ним. Если человек рождается очень даровитым в какой-либо области, и он не работает над собой, то ничего не получится.

Как часто можно видеть человека, рожденного как яблочко, например, физически. Пышущий здоровьем, крепкий, здоровый, и вот видишь, как быстро кончается жизнь у него, не про нас будет сказано. Не ценит он этого, быстро приходят болячки из-за выпивки, курения и вдруг… его не стало. Еще в довольно хорошем возрасте, когда ещё жизнь начинается, и ещё до этого уже говорят: всё, жизнь уже не интересна. В то время, как видишь, человек слабый физически, и не дано ему этого здоровья и сил, что он расцветает, постепенно расцветает, и получает жизнь, и живёт, и всё у него получается.

“Свет, распространяющийся от Эйн Соф к творению, называется именем «ор яшар», и этот свет связывается с творением посредством одевания в ор хозэр, который поднимается от масаха и вверх, в силу зивуга дэ-акаа, смысл которого будет объяснен ниже, и это называется именем «связывание», так как этот ор хозэр, поднимающийся от масаха 4-ой стадии, схватывает и охватывает высший свет в игуле от прямого света.

Таким образом, что в месте, где ор хозэр не одевает высший свет, считается этот свет по отношению к творению, как будто его нет, ибо он его не постигает без этого одеяния, называемого ор хозэр. И это еще будет объяснено ниже. И это подобно отделению, как светильник с маслом, что, несмотря на то, что суть силы свечения притягивается от свойства масла, что в нём, тем не менее, этот свет связывается с маслом только фитилем, и в том месте, где заканчивается фитиль, гаснет светильник, хотя остается там еще много масла”.

“И после того, как завершилось одеяние Эйн Соф в бину от масаха и выше, как сказано, так вот тогда возвращается ор хозэр и спускается от места масаха и вниз, и расширяет эту малхут на 10 сфирот от

неё и в неё , то есть, от кэтэра до малхут её, наподобие 10 сфирот, которые находятся от масаха и выше в Ацилуте, то есть, только на уровне бина, что кэтэр и хохма спрятаны в ней, как сказано выше, и эти 10 сфирот - они 10 сфирот мира Брия. Таким образом, что 10 сфирот уровня Бина, которые вышли выше масаха (10 сфирот дэ-рош), они находятся в мире Ацилут, и о них говорит Рав, «когда Он пожелал светить в Брия, Он оделся в бину, которая в Ацилуте». И 10 сфирот вторых, которые протянулись и вышли ниже масаха, они называются 10 сфирот мира Брия"

В любом состоянии надо всегда исходить из того, что есть свет и есть получатель света. И взаимоотношения между ними регулируются силой постижения получателя этого света. А свет имеет свойство отдачи. И поэтому получатель, приспосабливая свои силы к свету совпадением свойств, достигает получения света в свои келим.

Это достигается путем поднятия ор хозэр. И вот эта картинка всегда должна быть перед глазами. А все остальное – это выдумки духовно безграмотных народов, религий, групп, сект, всяких ученых-теоретиков и т.д., которые, конечно же, преследуют какую-то «благородную» цель, но все это - не метод освобождения человека из-под гнета нечистоты и зла, который дается только в Каббале.

"Есть «хок» (непреложный закон) в высших мирах, что каждая более низкая ступень, которая вызывает добавку света к ступени выше нее, вот вся эта мера добавочного света возвращается и передается нижней [сопряженной ступени], которая привела к этому. И в нашем рассмотрении, так как от масаха, который над малхут [мира] Ацилут, который приводит ор хозэр к поднятию и одеванию всех девяти сфирот Ацилута, и делает у них келим, как сказано выше, таким образом, что без него [без ор хозэра] свет Эйн Соф невозможно было бы ухватить и одеть его в Ацилут, ибо свет не постигается без кли, как известно.

Из-за того, что масах вызвал всю ту добавку, т.е. ор хозэр и десять сфирот, которые упомянуты, поэтому расширился масах и кли малхут из-за ор хозэра, который возвращается и спускается к нему от места масаха и вниз, и она притягивает к себе все те десять сфирот Ацилута, что вверху, в полном подобии. Таким образом, что только малхут Ацилута продолжает спускаться и распространяется на десять сфирот от нее и в нее, подобно десяти сфирот Ацилута, т.е. от кэтэра до малхут, и они называются - десять сфирот мира Брия".

Что делает масах нижнего? Он поднимает ор хозэр, который потом спускается вниз и делает от масаха и вниз десять сфирот келим в себе. Но сначала он поднимает от себя и вверх ор хозэр и одевает десять сфирот приходящего света, который там есть. Таким образом он делает келим, в которые одевается свет. То есть, он вызывает две вещи, которые приходят теперь к нижнему: теперь ор хозэр идет от масаха и вниз - делает десять сфирот келим. Ор хозэр – это свет хасадим, а во внутрь его одевается свет высшего. Внутри него находится свет, который он одел в высшем, но, конечно, после масаха у них другое качество. Очень важно знать эти два аспекта.

Любой, приходящий свет, со всеми его огрублениями, делает на масахе духовного объекта зивуг, поднимается ор хозэр, который имеет какую-то силу. Он может иметь силу на одну стадию, т.е. поднимает ор хозэр на одну стадию, например, чтобы получить только свет руах. А может иметь и большую силу, чтобы получить свет нэшама или даже свет хохма. Все зависит от силы его масаха. Учти, что свет гадлута проходит в духовный объект всегда - в кли всегда проходит полный свет! А кли может получить от него, например, только свет руах или даже часть руаха, например, нэфэш дэ-руах, т.е. получить только чуть-чуть руаха. Так вот смотри, всегда получается так.

Никогда не может быть такого, чтобы чуть-чуть света прошло, а остальной нет. Свет он - простой и неделимый. Свет полностью проходит в кли, которое имеет масах, способный провести какую-то долю света в кли. Например, у него есть масах только на кли нэфэш руаха - очень слабенькое кли. Что получается?

Сначала полный свет ударяет в масах и полностью проходит в это кли, но моментально! То есть, приходит полный гадлут, весь НаРаНХаЙ приходит в это слабенькое кли, большинство которого тут же улетучивается. Куда? Обратно вылетает к источнику, ему нет места в этом кли. Конечно, на самом деле, он никуда не уходит и никуда не приходит: внутри него постоянно есть свет, который всегда остается на своем месте. Но следующая стадия, еще предшествующая восприятию этого человека, этого кли, она приходит полностью. А поэтому есть желание ощутить больше. Откуда это берется? Потому что каждый раз приходит полный, неделимый сам по себе свет, но он тут же уходит и остается в ощущениях только то, на что есть сила в кли. Но он, конечно же, оставляет в кли след за собой – ведь ничего не исчезает в духовном. И вот этот след усиливает в кли желание к тому свету, что сделал этот след! И в этом – суть развития и продвижения в духовной работе!

Я дам такой простой пример. Есть такой длинный шланг – брандспойт, которым пожарники тушат пожары. И теперь представь себе, что из него наливают воду в ведро литров на десять. Что тогда получается? Из этого шланга вылетает мгновенно сто литров воды, а ведру нужно всего десять. А если брандспойт работает на полную мощность, то сколько воды он дает – возможно тонну? Но само кли (в нашем случае - ведро) остальной воды не ощущает. Оно ощущает только свои десять литров, которые поместились в него, а потом лей в ведро сколько хочешь, оно уже не ощущает этого – к нему уже ничего не добавишь!

Вот, примерно так же происходит и у нас со светом. Нам хотят дать абсолютно все, до полного совершенства. В каждый момент есть полный прилив света и только от тебя зависит, сколько и как получить: от твоего личного выбора, от твоей силы воли - от степени твоего желания, прийти к совершенству еще в этом гильгуле, еще при твоей жизни.

…Ничто в духовном, в истинном существовании, не даёт желание просто знать, «а что это?». Должен сам находить связи одного с другим, всё взаимосвязано. Поэтому ничего не помогает, все эти вопросы, которые там задают, всё это из мозгов выходит, и всё уходит в одно место, и больше не возвращается. Написано в «Тикунэй Зоhар», я передаю упрощенно, конечно, перефразировано, что есть внутренняя и внешняя часть, и если человек учит Тору «головой» - это внутренняя часть изучения и она не может устоять без внешней, обрамляющей части.

А внешняя часть - установка, правильное намерение – это ***йират hа-Шэм, йират хэт***, боязнь греха. Даже если человек блестяще знает, разбирается, где что находится, знает всю небесную «механику», но не боится греха, то это не каббала, не Тора – и она не устоит. Интересно, как «Тикунэй Зоhар» даёт пример, почему она не устоит.

Это можно сравнить с человеком, которому дают ключи от внутреннего зала, но нет у него ключей от внешнего зала – разве это поможет ему? То есть, есть внешний зал, а уже там внутри него есть второй зал. Вот точно также не поможет работать только «головой», когда нет страха перед грехом, и этому страху человек должен учиться сам.

Что такое страх грешить? Он должен внутренне производить духовную работу, а без этого ничего не получится, никакая каббала не поможет. Конечно же, изучение каббалы должно привести человека к тому, что наряду с тем, что он старается что-то понять, у него параллельно должен расти и страх перед небом. Почему? Нельзя достичь любви без страха.

Любовь – она выше, глубже. То есть, единение, слияние с Творцом - оно глубже. А сначала надо иметь страх – пройти через «зал» страха! Также и малхут Ацилута называют «страх», ***йират шамаим.*** Шамаим – это Зеир Анпин, а она – страх шамаим, страх неба, страх Зеир Анпина. Что значит страх Зеир Анпина? Зеир Анпин это хасадим, а малхут – это гвурот.

А поэтому, у нее страх. А без этого нельзя подняться к Зеир Анпину, если не через страх, не через малхут. То есть, в свойстве Зеир Анпина уже есть хасадим и единение с Творцом, где и есть любовь. А перед этим надо пройти малхут, потому что они сопряженные между собой.

Никто об этом не говорит, ни в каких «академиях» каббалы: чтобы это понять, нужно пройти тысячи страниц истинно духовных книг с величайшим страхом перед небом, да и тогда, если тебе это дадут свыше. А там работают только головой, стараются заполучить только «золотой ключик». Но зал страха – не проходят! Поэтому никакое «прохождение махсома» у них невозможно, потому что сначала надо иметь страх перед Ним. Имей это всегда ввиду, зафиксируй это…

36. НИКАКОЙ ПАРЦУФ НЕ ПОЛУЧАЕТ МОХИН ИНАЧЕ, ЧЕМ ОТ СВОЕГО ВЫСШЕГО, А НЕ ОТ СВЕРХ-ВЫСШЕГО:

לו. אין שום פרצוף מקבל מוחין אלא רק מעליון שלו ולא מעלי עליונו:

Из ТЭС:
“И известно, что света даются от каждого верхнего к нижнему, и поэтому обязаны нижние получать изобилие из ступени более высшей, и более тонкой, чем они, а верхний дает им изобилие только в аспекте наиболее низком и самом грубом, что в нём есть, что таким образом, получается совпадение свойств света, приходящего от высшего к свойству кли, которое есть в нижних, ибо самый толстый и грубый аспект, что есть в высшем, есть в нем совпадение [по свойствам] с самым тонким аспектом, что в нижнем.

И получается, что нижний не может получить весь свет, который относится к нему (предназначен ему), чтобы получить его, но только лишь очень маленькую часть [от него], настолько, насколько самое тонкое кли, которое в нём есть, может получить, а остальные ступени, которые в нём есть, которые не настолько тонкие, они обязаны оставаться без света, относящегося к ним из-за различия их свойств по отношению к верхнему, который им дает”.

Кто переносит свет головы(мохин) в следующую ступень? Всегда НеХ”И(Нэцах, Ход, Йесод) высшей ступени. Ради этой цели они приобретают свои НеХ”И, и опускают их на нижнюю ступень, и внутри этих НеХ”И переносят мохин, и дают гадлут. А мохин это свечение из головы: хохма, бина и даат.

«Знание» на святом языке называется Даат. А где находится Даат? В голове парцуфа. Мы говорим: «Из моей плоти я увижу Творца» - это важнейший принцип Ари, т.е. из ор хозэра, который мы поднимаем в индивидуальной духовной работе, мы получаем во внутрь него ор яшар. Низший человек – человек этого мира - создан по подобию высшего человека, поэтому всё можно увидеть и в человеке нашего мира. У человека нашего мира – это знания духовного.

А что означает «знание» духовного? Что такое сфира Даат – знание - и где находится её корень? То, что я сейчас хочу сказать – это очень тонко и надо слушать это много раз, чтобы проникнуться этим. Где находится корень знания? Он находится в теле. Есть три части парцуфа: рош, тох и соф, или же можно сказать рош и гуф. Даат – это не какая-то особенная сфира - это результирующая.

МаН, который поднимается – это, собственно говоря, ВаК Зеир анпина плюс нуква, т.е. тело парцуфа. Мы говорим не о келим. Подниматься может только решимо. Так вот, это - решимо от ВаК, можно сказать ЗаТ, семи нижних. Откуда это решимо поступает в голову? Снизу. Знание, настоящий духовный Даат, не приходит просто так сверху вниз одним махом. Первое движение – это поднятие МаН из тела. А тело – это не знания, это не мысли.

В голове есть мысли и мысли разные. Всё, что в голове – это как мысли: есть уровень хохмы, есть уровень бины, но это все мысли – тонкие желания, а некоторые настолько тонкие, что там нет даже авиюта, как в кэтэре. Это называется чистый рацон на иврите, или раава на арамейском.

Так вот, Даат никогда не приходит в голову до поднятия МаН. Сначала из тела идёт поднятие МаН в голову, между хохмой и биной в голове. А что такое гуф? Это желание человека. В голове у нас нет ощутимых желаний, хотя это тоже желания, но они на уровне мыслей - очень

тонкие желания. Но желания Даат – это желание тела, желание парцуфа ХаГаТ НеХИМ.

Вот это и есть МаН, это и есть Даат. Таким образом, когда поднимается МаН, который называется Даат – знание, и вызывает там зивуг, тогда от результата этого зивуга приходит духовное знание. И теперь они дают среднюю линию Даат, но Даат там не на своём месте. Он должен там стоять между хохмой и биной, чтобы постоянно оттуда поставлять знания в тело, ибо он вызван именно нижней частью парцуфа.

И вот, если это так, если знание Даат вызывается сначала снизу и поднимается в голову парцуфа, между хохмой и биной, тогда делается зивуг в голове (в рош) и делается третья линия. Даат вызывает три линии и существует ими. Теперь Даат получает знания – это в голове, но он обязан опустить эти духовные знания в тело парцуфа. Вот это и есть функция Даат.

Даат имеет правую и левую стороны. В правой у него хасадим, а в левой гвурот. Ничего не исчезает в духовном: он поднялся туда, он может и опуститься вниз. Когда он опускается вниз (ничего не опускается, ничего не поднимается!), то это добавка, то, что он поднялся усилием или пробуждением нижнего при изучении каббалы или медитации, теперь опускается к нему.

Когда мы говорим опускается – это значит он даёт теперь свет нижнему Даат, который остался в голове ВаК, т.е. над ХаГаТ НеһИ. Ибо также и тело парцуфа (ВаК) имеет рош, тох, соф. Теперь слушай внимательно. То, что я сейчас говорю – это продукт глубокого изучения и ты должен записать это себе, чтобы не забыть, а не только слушать. Надо заниматься этим, ибо, где ещё это можно найти? Надо пройти тысячи, если не десятки тысяч страниц, и потом ещё вопрос, что ты получишь. Так вот, нет ничего в общем, чего нет в частном, во всём творении. ВаК любого парцуфа также состоит из РаТаС (рош, тох, соф).

Мы ещё об этом не говорили, но просто время пришло, чтобы показать куда спускается Даат, когда он получает МаД. То, о чём мы сейчас говорим – это уже каббала, глубокая каббала. Так вот, кто составляет рош ВаК парцуфа? Это хэсэд и гвура. Если рассматривать ВаК в частном отношении у него будет три части: рош ВаК – это хэсэд и гвура, тох ВаК – это тифэрэт и нецах, а соф ВаК – это һод и йесод. Причем первое, что я называю - это ГаР, второе - это ВаК. Так, например, хэсэд – это ГаР, а гвура – это ВаК, т.е. и в нём есть свои ГаР и ВаК, или же паним и ахор.

Теперь мы говорим о Даат, которая вызвана нижним и стоит сейчас как «посланник» тела между хохмой и биной. Ничего не исчезает в духовном и теперь этот Даат должен дать свет, который он получил от свечения зивуга, в тело (ВаК) парцуфа. Куда он это даёт?

Так вот, прежде чем Даат поднимается в общую рош всего общего парцуфа, он поднимается снизу и берёт решимо от всех ЗаТ и поднимает в голову ВаК, т.е. он поднимает это над хэсэдом и гвурой. Он не может поднять их сразу в рош всего парцуфа. Конечно, всё делается моментально, нет частичных действий в духовном, он сразу поднимается - но мы так говорим, по его прохождению - в общую рош общего парцуфа.

Прежде, чем он поднялся в общую голову парцуфа и стал между хохмой и биной, он поднимается через соф, тох, рош ВаК. Он обязательно должен пройти через голову частного парцуфа ВаК, и тогда его место между хэсэдом и гвурой ВаК. Конечно, в духовном не бывает такого - а сразу, через мгновенье всё приходит туда, но, если это всё рассматривать по стадиям, то безусловно он должен пройти и через все эти промежуточные фазы, а затем подняться в

общую голову общего парцуфа.

Йеhуда Ашлаг говорит об этом, где-то в другом месте в ТЭС, по-моему в 5 части, что нет частичного действия в духовном. Это означает, что МаН поднимается сразу же, через все сфирот, и поднимает все решимо от ЗаТ в общую голову общего парцуфа. Йеhуда Ашлаг приводит такой очень эффектный пример из нашего мира.

Человек находится у себя дома и ему надо выйти из дома на улицу. Он находится в гостиной, у него один этаж и есть внешняя дверь. Что означает выйти на улицу? Значит надо пройти дистанцию от гостиной через внешнюю дверь. Это будет считаться, что он вышел на улицу. Так вот, если у этого человека от гостиной до входной двери есть большой коридор, и между ними ещё какие-то 4 входящие друг в друга комнаты, то для того, чтобы выйти на улицу, ему потребуется открыть все эти промежуточные двери. Он пройдёт через одну комнату, потом через другую, потом через следующую и ещё через одну, т.е. через все четыре промежуточные двери.

Но всё это прохождение через все комнаты, мы не называем именем «выход из дома». Человек говорит: «Я сейчас иду на работу» и это означает, что я сейчас выхожу на улицу. Он не думает, что должен пройти через четыре двери – это само самой разумеется. Но всё равно, подразумевается, что чтобы выйти на улицу, он обязан пройти через все эти четыре промежуточные комнаты и двери.

Вот также и здесь. Этот Даат одним махом поднимается в голову, но, конечно же, ему надо пройти все ступени ЗаТ, чтобы попасть в голову. То, что я сейчас говорю – это очень важная и чисто духовная вещь, которую ты потом сможешь применить ко многим вещам. Всегда в духовном надо учиться общим принципам, тогда всё пойдёт. Так вот, теперь Даат, который стоит в голове общего парцуфа между хохмой и биной, получил МаД и теперь он должен передать этот МаД нижним, т.е. ВаК общего парцуфа.

Как он это может передать? Всё в духовном сделано таким образом, что всё передаётся только «кнэгэт мида», т.е. определённое свойство передаётся только через то же самое свойство получателя. Кэтэр высшего даёт через кэтэр низшего, хохма даёт через хохму, Даат - через Даат. Может получиться так, что кэтэру, чтобы отдать другому кэтэру, надо пройти через другие сфирот. Это точно также, как проход через 4 промежуточные комнаты.

Эти 4 промежуточные комнаты как бы не считается. Само собой разумеется, что там есть какие-то промежуточные двери или комнаты, но это считается как выход. Так и в нашем мире не бывает, что когда два человека встречаются, то один протягивает руку, а другой поднимает и протягивает ему ногу, чтобы поздороваться друг с другом. Должно быть совпадение по-свойствам.

Так вот, этот Даат, который получил МаД, он теперь спускает его в частную голову ВаК, между хэсэдом и гвурой. В каббале говорят, что Даат спускается, потому что он даёт своему же Даат, который стоит и в частной голове ВаК. А этот уже дальше распределяет: сначала даёт в голове частного парцуфа ВаК - хэсэд и гвура, потом передаётся в тело, а далее ещё ниже в соф.

В конце концов, мы увидим, что йесод имеет полное подобие с Даат, только в Даат имеются полные пять гвурот и пять хасадим, слева и справа. Но они в таком объёме и в таком качестве, что теперь пригодны, чтобы их дать пяти высшим сфирот ЗА, т.е. от хэсэда до hod. И вот, этот

Даат проходит и распределяет каждому свою часть хэсэда.

Сначала хасадим от хэсэда до hод, потом проводит через них и гвурот. Затем всё это попадает в йесод, но уже более в тонком, размельчённом виде, потому что, чем ниже, тем меньше сил выдержать тот свет, который поступает от высшего. Поэтому у йесода, также как и у Даат, тоже есть 5 хасадим, которые он получил от решимот прохождения света хасадим через все эти 5 хасадим от хэсэда до hод через Даат, который в частной голове ВаК общего парцуфа.

Йесод получил эти 5 хасадим в свою правую часть. А затем гвурот просто проводятся через 5 сфирот (хасадим) от хэсэда до hод (это сфирот, которые просто пропускают гвурот, которые в левой стороне Даат) к йесоду и они становятся левой частью йесода. И эти 5 гвурот, которые сейчас опустились и стали в левой части йесода, они уже не те, а подслащённые, потому что они прошли через 5 хасадим общего ВаК.

Это не просто те гвурот, которые Даат получил в общей голове общего парцуфа, которые от левой стороны, т.е. больше от бины – там чистые гвурот. А здесь они уже подслащённые. И тогда йесод может уже передать это малхут общего парцуфа.

То, что я сейчас говорю – это великая каббала. Где ты всё это услышишь, а это всё предельно важно. Так вот – это и означает, что если нет Даат, нет знания. В Талмуде написано: «эйн Тора - эйн кэмах» - «нет Торы - нет муки», т.е. нет результата, нет питания, которое идёт из Торы. И есть противоположное высказывание: «эйн кэмах - эйн Тора». Эти два высказывания из «Пиркэй авот» - «Учения отцов», и с двух сторон они справедливы.

Написано: «если нет Торы, то нет муки», т.е. нет хлеба. Тора даёт хлеб, а хлеб означает мохин. Это можно сравнить с тем, что я сейчас сказал, т.е. если нет Даат (знаний), если нет духовного разума, то нет и мохин. И второе высказывание, написанное в этой же самой «Мишне», говорит: «вэ-им эйн кэмах - эйн Тора» - «а если нет муки, то нет Торы».

Обычно это объясняется просто, что человек должен работать в этом мире, чтобы учить Тору. Никто не может сказать, что учит Тору и всё, что он - чисто духовный и должен заниматься только духовным, а этим миром ему заниматься не надо, зарабатывать на хлеб не надо.

Но я тебе это поясняю по отношению к Даат. Даат – это знания и разум. А тело, куда поставляются мохин (свет) из разума и знания, означает желания человека. Это настоящие желания - внутренние, т.е. желания тела. Желания тела парцуфа – это уже келим ХаГаТ НеhИ – настоящие келим. Имей в виду, что в голове парцуфа нет келим, есть только корни келим – тончайшие оболочки, в которые одеваются мохин.

Поэтому знание, Даат без келим – это всё равно, что ничего. Это как 10 птичек, которые в воздухе, но разве я могу их ощутить? Да, я это всё вижу, но только, когда они все ко мне прилетают, я открываю клетку - мои келим - и они входят в эту клетку - вот тогда лишь я с правом могу сказать, что они мои: и ощущаю их, могу их кормить и т.д.

Так вот, эти мудрецы Торы, которые были ещё танаим, настоящие, великие мудрецы эпохи ещё до Талмуда, сказали в «Пиркей авот»: «им эйн кэмах - эйн Тора» - «если нет муки, то нет Торы». Это означает, что сам человек, своей индивидуальной духовной работой, своими желаниями, из самого тела парцуфа, должен вызвать МаН. И тогда он, этим самым, привлекает Даат (знание) и разум. Вот это называется настоящий разум. Поэтому, в «Пиркей авот», мы находим оба эти условия, которые кажутся противоположными друг другу,

противоположными по своим направлениям.

Выражение: «если нет Торы, то нет и муки» - означает, что если нет Даат (разума), то нет и желаний духовных внутри, т.е. не приходят мохин и в тело парцуфа. Просто сам Даат, без того, чтобы он был вызван телом, желаниями более грубыми, чем просто желание знать (т.е. только мысли и размышления) - это не поможет. Написано: «Если нет муки, то нет и Торы», т.е. если нет желаний, подъёма желаний, т.е. подъёма МаН из тела парцуфа, из грубой части, оттуда, где находятся настоящие келим, то тогда нет и Торы, т.е. нет духовного знания.

Есть разные души: одна душа такая, а другая душа очень хорошо «работает головой». У каждого своё исправление и своя душа. И нельзя сказать, что этот такой - лучше, а этот вот такой – хуже: у каждого есть свой путь, свой тикун. Таким образом, мы видим, что всё это взаимосвязано, что просто знанием ничего нельзя взять в духовном, а всё должно исходить из желаний, келим. Вот то, что я сейчас поднял снизу вверх – это и есть Даат.

Своими делами Исраэль может привести к единению, или разделению Нуквы от ЗА. И в этом все освобождение. А Исраэль наиболее близок к Творцу. Имеется виду Исраэль и все другие народы мира, которые присоединяются к Исраэль. Ибо тот, кто присоединяется к Благословенному, тоже становится Благословенным, и тогда они поднимают МаН, и он поднимается по ступенькам вверх, до Нуквы ЗА и т.д. до Эйн Соф, и возвращается, и приводит Нукву и ЗА к зивугу, объединяет их, и только после того, как они становятся лицом к лицу, они рожают мохин для нижних.

И мохин поступают к тому, кто вызвал этот гадлут, и зивуг лицом к лицу ЗА и Нуквы. Тогда и Исраэль объединяется со своей страной. Исраэль, который носитель миркава(колесница), свойств Зеир Анпина, он возвращается и сливается со своей Землей, как вверху, так и внизу.

37. ВСЁ ТО, ЧТО ПРИХОДИТ С НАЧАЛА СВОЕГО СОЗДАНИЯ, НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ НИКОГДА:

לז. כל הבא מתחילת אצילות אינו משתנה לעולם:

Из ТЭС:
“Это великий принцип в мудрости (*мудрости каббалы, т.е. в духовном*), что высший свет продолжает давать изобилие постоянно без прекращения и без какого-либо различия, в сути стиха «Я, hАВА”Я, не изменялся». Как мы уже расширенно объясняли в 1 части (в «Ор Пними», гл.2, п.2).

А поэтому, также и во время исторжения, то есть, во время, когда масах постепенно утоньшается, несмотря на то, что это исторжение было одним махом и в один момент, несмотря на это, так как утоньшение поднимается с необходимостью в порядке ступеней, что в 4 стадиях авиюта, ибо, обязательно это так, что утоньшается он сначала к 3 стадии, а затем ко 2 стадии, а затем к 1 стадии, а затем к аспекту кэтэра, поэтому считается у нас, что свет Маациля, он не прекращает распространятся к нему и делать зивуг с ним, и во время его подъема и прихода от одной стадии к другой, что в каждой стадии появляется новый уровень 10 сфирот в соответствии с мерой его авиюта: что при его приходе к 3 стадии появляется уровень хохма, а при его приходе ко 2 стадии появляется уровень бина, и так далее, пока он полностью весь не утоньшается, и прекращается высший свет из-за недостачи обратного света, чтобы его одеть. Ибо нет раскрытия света без кли и одевания”.

Из Зоара:
“Аспект крыльев шхины - это аспект очень расширенный (дословно: длинный) и глубокий, но я объясню его с необходимостью, чтобы понять маамар, что перед нами. Ибо малхут, что она нуква ЗА, называется **шхина**, из аспекта раскрытия, что она не уходит (не исторгается) от нас, даже во время, когда мы наиболее далеки от неё, в сути [стиха] «**в каждом месте, куда их** (народ Исраэля) **изгоняли, шхина с ними**», и в сути [другого стиха, в котором говорится о Святом, благословен Он]: «**который живёт с вами внутри вашей нечистоты** (т.е. народа Исраэля)».

И из этого аспекта ЗА называется **шохэн**, а нуква [называется] **шхина**. И вот это раскрытие [что Он - шохэн, а она - шхина], оно только во время, когда ЗоН находятся в состоянии паним бэ-паним (лицо к лицу) на одном уровне, ибо тогда свечение этого великого зивуга настолько велико, что раскрывается единство также в местах наиболее далёких и наиболее ограниченных”.

Вот поэтому народ Исраэля никогда не может пропасть. Что бы то ни было, какими бы не были преследования, потому что где бы они не были, шхина всегда с ними. Это в общем аспекте. И заметь обязательно саму специфику в общем аспекте народа Исраэля, каждого из народа Исраэля.

Несмотря на то, что кажется, что они грешат и хотят власти и денег и т.д., всё-таки душа их очень специфична: специально место, откуда она высекается. И это отличает душу еврея от всех остальных. И это не потому, что они хуже или лучше, выше или нет. Но мы знаем, что есть во всем общее и частное, или внутреннее и внешнее. И это потому, что так сделал Творец Своё мироздание.

И так Он сделал, что особое, внутреннее место, самое внутреннее место на шкале душ, занимает Его народ – народ Исраэля. Но понятно, что если Он (hа-Шэм) самый дающий,

значит и Его народ, который Он избрал, должен быть самым дающим из всех народов мира.

То что Творец дает один раз, С САМОГО НАЧАЛА, Он никогда не забирает обратно. Что это значит? Нет исчезновения в духовном! Если человек заработал, это всегда остается с ним. Заслуги Отцов(Авраһама, Ицхака, Йакова) были настолько сильными, что все эти решимо, все келим уже нельзя забрать. Имеется ввиду, что все это в одном человеке безусловно.

Если человек любого другого корня, приобщится к народу Исраэля, то он становится Исраэлем. Т.е. учится давать, учится работать на Творца, это значит Исраэль, и тогда безусловно те же самые благословения, что даны народу Исраэль, будут перенесены и на него, только по совпадению свойств.

“Также как **образ и подобие**, которые включаются в Иму, они в **одном партнёрстве**, т.к. Има проявляет любовь к подобию, что это малхут, чтобы исправить весь аспект её тьмы, и высшая Има уменьшила себя и дала от своей доли (части) малхут, что она (малхут) бедная, и **она дала ей хэсэд**. Также человек, который сотворён, благодаря ей, в образе и подобии, должен быть милостивым и любить **бедных**, ибо они аспект его подобия, чтобы быть с ними в одном единении и снабжать их средствами во всём, что им недостаёт, и проявлять к ним милость.

И благодаря исполнению этой заповеди, он (человек) притянет на себя образ и подобие Имы, которая сотворила его, что это суть всех высших мохин, которых удостоился первый человек в тот момент, когда он был создан этими образом и подобием. И тогда [Тора говорит] «**они будут властвовать над рыбами моря** и т.д.», [и Зоһар говорит] **что каждый, кто проявляет любовь к бедному** они будут властвовать над рыбами моря и т.д., каждый, кто проявляет милость к бедному с чистым сердцем, никогда не изменится его образ от образа первого человека.

Ибо посредством этой заповеди он (человек) удостаивается того образа и подобия Адама, т.е. всех этих мохин и высшего сияния Ацилута, которых удостоился первый человек, что он властвовал этими силами над **всеми созданиями мира**, т.е., что не было абсолютно никакой силы из сил зла, чтобы он не подчинил их себе, (*он это сам переводит*), все трепещут и страшатся этого образа, который начертан в нём. Ибо он аннулировал все силы зла и тьмы, и у них не было абсолютно никакой силы (дословно: стояния) перед ним, ибо имя һАВАЯ названо на нём, что это суть **образа Элоһим**, как сказано выше”.

Никакой эстетики нет в изучении духовного. Наша задача не эстетика. Красота мира нам нужна, конечно, обязательно, т.к. это часть мироздания; это важные вещи, потому что мы знаем, что надо служить и эмоциями. Четыре природы, которыми мы должны служить һа-Шэму, но основополагающим для нас является духовное.

В духовном нет никакой эстетики. Есть в духовном красота, есть прелесть, о которой никакая эстетика, никакая культура даже не может мечтать. Ощущение духовного не передать никакими словами, никакими мазками художника, никакими нотами композитора (музыкой), никакой пластикой танца, никакими скульптурами ваятеля, никакими фильмами, никакими рассказами, романами и т.д.

Вот, когда ты дойдёшь до такой стадии, что ты это уразумеешь полностью, не только головой, а поймёшь это и сердцем и всем своим существом, вот тогда это уже будет знак того, что ты уже что-то действительно приобрёл от твоего изучения каббалы. Всё, что мы приобретаем – это практическая вещь - О-С-В-О-Б-О-Ж-Д-Е-Н-И-Е!

Не то, что искусство: оно нам даёт приятность для уха, для мозгов, для глаз, для всех наших пяти органов чувств, но не освобождает нас. Никакое искусство никогда не освободит, никакие стихи не освобождают. Это просто высокая форма чувственного существования. Никакой божественности в этом нет, и поэтому не даст никакого освобождения.

Зачем же тратить время? Конечно же, можно каждый день что-то послушать или почитать литературы, понаслаждаться этим минут десять-пятнадцать, а то и больше, потому, что это также служение Творцу, потому что Он дал нам эти четыре природы, и мы должны их использовать.

Надо не только заниматься духовным, и думать: «я занимаюсь духовным и всё!», или наоборот. А мы должны всему посвятить какое-то время. И если надо я иду и гуляю; могу отжаться, что-то ещё сделать для моего тела. Понятно? Потому что и тело (всё это вместе) – это весь комплекс нашего существа, которым мы должны служить. Надо отжаться, взять в руки какие-то гантели, потому что всё это важно, все эти аспекты нам нужны. Всё это важно в комплексе освобождения, что этим самым я индивидуально работаю над освобождением моей души и её возвышением.

Но само духовное никак иначе нельзя притянуть чем через Йешуа…
<u>И Машиах никуда не уходил, и никогда не придет иначе, чем через твое утончение твоих келим, через твое ощущение Его в тебе самом!</u> И благодаря этому утончению, начинаешь ощущать, как-будто Он пришел к тебе. А Он никуда и не уходил, С САМОГО НАЧАЛА, с момента, когда Эйн Соф начал свой триумфальный путь создания творения, Он был!

И вот мы учим, что Он был еще в голове Атика мира Ацилут. Уже здесь мы видим зачатки того великого Освобождения, которое Творец дал своему Творению, через высший Кэтэр, через Йешуа, который затем пришел и в наш мир.

<u>Ибо вся задача, все что хотел и должен был показать Йешуа - это, что сам человек своим же утончением внутри себя, через свои же келим, через свои же мысли, желания и поступки, приобретает силу Освободителя В СЕБЕ и способствует этим также приходу, ощущению Спасителя, и другим человекам в нашем мире.</u> Вот это и есть та, самая внутренняя, самая глубинная любовь, ощущение любви, которую ты обязан выращивать в тебе.

38. КАЖДЫЙ СВЕТ ОСТАВЛЯЕТ ПОСЛЕ СВОЕГО ИСТОРЖЕНИЯ РЕШИМО (след), И ТЕМ САМЫМ СВЕТИТ КЛИ, ЧТОБЫ ОНО НЕ АННУЛИРОВАЛОСЬ И НЕ УМЕРЛО:

לח. כל אור מניח אחריו רשימו אחר הסתלקותו, שבזה מאיר אל הכלי שלא יתבטל ולא ימות:

Всегда, когда поднимается МаН, то Нуква, куда бы она ни поднялась, она берет с собой всё, что есть внизу. Только делается зивуг на то решимо, на тот МаН, который вызвал некто, например, изучением Торы. Ибо тогда Нуква поднимается со всеми решимот. И тогда приходит МаД для той души, которая это привлекла. И приходит, конечно, ко всем, но в первую очередь тому праведнику, который это привлёк. Это конечно, самое высшее место, куда Нуква может подняться этими обновлениями Торы великими праведниками.

Чем больше опустошенным ощущает себя человек (и это положительное, созидательное опустошение), тем сильнее он попросит силы у Творца, чтобы идти верой выше знаний. А если человек убегает от этого и наполняет себя тем, что Творец специально дает ему, проверяя его желание слиться с Творцом, то он теряет возможность подняться.

Нужно просить Творца дать силы для возвышения, потому что пустота не была создана Творцом, т.е. не появилась у человека с рождением, а дана ему для того, чтобы заполнить ее возвышением Творца верой выше знаний.

Все пустые мысли, которые приходят к человеку, даются для того, чтобы он понимал значение принятия на себя веры выше знаний. Но для веры выше знаний необходимы силы и помощь Творца. И нет другого выхода, как просить Творца об этом, потому что никто другой не может помочь человеку.

Все падения, которые мы ощущаем, приходят к нам для дальнейшего подъема верой выше знаний. Слиться с Творцом, просить Его, даже кричать на Него, требовать возвышения, но не для себя лично, а ради Творца. И это называется идти верой выше знаний.

Каждый раз сам человек должен проверить себя, сможет ли он это сделать, и даже, если нет, то и это какой-то опыт для будущего, когда сохраняются и остаются решимот. Нельзя падать духом, а надо всячески стараться справляться с каждым новым состоянием.

Почему сверху не дают сразу ясности? Чтобы человек побольше сам выяснял и при этом ощущал самые плохие ощущения для того, чтобы в результате, на основе всего плохого, получить самое приятное ощущение. Изобилие всегда приходит на основе страданий. Как говорится, пустота заполняется возвышением, т.е. верой выше знаний. Но должно быть ясно, что без помощи Творца сам человек не способен это сделать.

Нужно ли упрямство в деле получения веры выше знаний? Упрямство, настойчивость необходимы для создания правильных рамок, распорядка дня, недели, месяца. И все время стараться с точностью выполнять намеченное, даже тогда, когда ощущаешь спад. Мы находимся в желании получить и, начиная изучать Творца, видим, что Он желание отдавать. Одно это уже приводит нас в тяжелое состояние. Что же делать? Нужно ли обращаться к Творцу?

Когда человек знает, что достиг максимума? - Когда получает ответ на свою истинную

молитву о духовном. Сверху уже готовы все решимот, вся система готова дать ответ и только ждет пробуждения и обращения снизу, чтобы наполнить светом исправленные кли.

Только в нахождении в созданной им самим пустоте от высшего света, в состоянии недостатка, ощущается работа в радости. А откуда же у него могут быть силы оставаться в радости в таком опустошённом состоянии?

– Дело в том, что свет никогда полностью не покидает кли. Покидая кли по какой бы то ни было причине: то ли плохих дел низшего, то ли как следствие работы нижнего по достижению подобия свойств с верхним (по исправлению, поднятию по духовным ступеням), высший всегда оставляет за собой слабое свечение (решимо). И это, чтобы оставить ему возможность поправить свои дела и устремления. Ведь верхний всегда хочет добра нижнему, своему порождению.

39. ВСЕ СИЛЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЫСШЕМ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ВО ВСЕХ НИЖНИХ ОТ НЕГО:

לט. כל הכחות הנמצאים בעליון מוכרחים להמצא בכל התחתונים ממנו:

Из ТЭС:
“А это секрет 4-х букв 4-х буквенного Имени, что кончик йуд - это суть Эйн Соф, то есть, сила действующего, включенная в замысел творения, чтобы насладить Его творение, что это суть кли кэтэр. И [буква] йуд - это суть хохма, то есть первая стадия, что это аспект силы, которая в действующем, которая сразу же включается в распространяющийся свет Эйн Соф.

А [буква] hей первая - это суть бина, то есть, вторая стадия, что это аспект выхода силы к аспекту действия, то есть, свет, который огрубился от хохмы, как сказано выше. А вав - это суть Зеир Анпин, или ХаГаТ НеhИ, то есть, распространение света хасадим, который вышел посредством бины, что это третья стадия, аспект силы для раскрытия действия, как сказано выше.

Нижняя [буква] hей [имени] hАВАЯ - это суть малхут, то есть, 4-я стадия, аспект раскрытия действия в совершенстве кли получения, которое усилилось, чтобы притянуть добавку изобилия больше, чем мера его распространения от бины, и в этом установилось свойство желания получить, до полного своего развития, и свет одевается в своё кли, что это желание получить, которое завершено только в этой 4 стадии, а не до этого.

В этом ты поймешь в простоте, что нет света в высших и низших мирах, который бы не упорядочился в порядке 4-х буквенного Имени, что это суть 4 стадий, как сказано выше, ибо без этого не может установиться желание получить, которое должно быть в каждом свете. Ибо желание это место и мера этого света”.

“Ибо это – принцип, что все силы, которые есть в высшем, находятся всегда в низшем от него, что он получает с необходимостью все ахораим, что в высшем его, что в момент, когда утончился он к 3 стадии и вышел уровень хохма, и он получил аспект дин, который раскрылся в нем от недостачи свечения света кэтэра, как сказано выше, так вот, тогда, также сфирот, что ниже хохмы, получают тот ахораим, что ведь также и они получили от паним кэтэра в первом распространении, как хохма, ибо все они были там в одинаковом уровне до кэтэра, а теперь в уровне 3 стадии получается, что им недостаёт от света кэтэра и есть у них только от света паним хохмы.

И таким же образом, когда утончился он от 3 стадии к 2 стадии и вышел уровень бины, что теперь получается, что бина страдает также от исторжения света хохма, и получается, что она получает в себя 2 аспекта ахораим, что они: ахораим кэтэра, что уже получила во время когда была в уровне 3 стадии, и ахораим хохмы, которые она получает теперь, так вот, теперь, сфирот, которые ниже бины, страдают также от этих ахораим хохмы, вдобавок к ахораим кэтэра, которые получили во время появления уровня 3 стадии.

И так далее, подобным образом до того, что в момент, когда [масах] утончился до стадии кэтэра, что там вышел только уровень малхут и не достаёт им там всех 9 первых сфирот, и получается, что малхут получает от 9 ахораим, что во время, когда она была в уровне 3 стадии, она получила ахораим кэтэра, а во время, когда она была в 2 стадии, получила ахораим хохмы, а во время когда была в 1 стадии, получила ахораим бины, а теперь, т.к. нет у неё света кроме

её собственного, получает также от ахораим Зеир Анпина, что они 6 сфирот, ХаГаТ НеһИ, так вот, малхут получила 9 аспектов ахораим”.

Сам человек определяет ту меру, в которой он получает или не получает. Это результат того, что мы читаем, это необходимо хорошо понять, что насколько у тебя есть желание к духовному и к вечности, к завершенности, настолько ты его и получаешь. Что у нас есть? Есть у тебя всегда как бы духовная “аура” – твоё совершенное состояние, т.е., такое, которое заложено в цели творения по отношению к твоей душе. Это твоё совершенное состояние, оно всегда есть, его не ощущаешь, но оно есть.

А кроме того, есть и твоё настоящее состояние. Когда возьмем эту разницу между двумя состояниями - совершенным состоянием и настоящим - получим разницу, дельту, которую должен в своей жизни свести к нулю. И тогда достигнешь своего совершенства. Если не работаешь над ней каждый день - у тебя много занятий материальным миром - то она давит на тебя, причем ее давление все больше и больше усиливается.

Почему? Окружающий свет вокруг тебя должен войти в тебя, свет не прекращает стремиться войти в кли. Кли делает всевозможные замыслы и расчёты, чтобы получать или не получать его, и получает только то, на что есть силы получить. И вся задача – должен его получить! А у тебя нет сил получать. И вот, сопротивляешься этому - то есть, реакция на твое сопротивление получению части твоей же дельты, ощущается тобою как зло, приходящее от системы управления мирозданием.

Если бы этого не было, ты бы успокоился тем, что у тебя есть, лежал бы на печке и ни к чему бы больше не стремился. А чтобы заполучить эту дельту, какую бы то ни было часть её, тебе надо сделать усилие, согласиться с высшим управлением по отношению к тебе, не бороться с ветряными мельницами, а согласиться! И вот это причиняет некоторые “страдания”, “дискомфорт”, потому что должен выбрать то, что хочет Творец для тебя. Должен выбрать отдачу вместо твоего природного желания получать ради себя - в этом и ощущается все “страдание”.

Вот это и есть твоё МЕСТО в самом тебе, это место, где ты сам должен ощутить всё предназначенное тебе изобилие, ты должен сделать это твоё место таким, чтобы там мог разместить всю разницу, всю дельту между твоим настоящим состоянием и твоим совершенным состоянием! Одним махом это сделать нельзя, потому что нет сил на это, а постепенно-постепенно, с каждым днем, твоя задача, только твоя, ни боги, никто другой не принудит тебя к этому. Ты сам должен в себе это место расширить, чтобы мог постепенно принять все большую часть этой твоей, только тебе принадлежащей дельты.

В любом состоянии надо всегда исходить из того, что есть свет и есть получатель света. И взаимоотношения между ними регулируются силой постижения получателя этого света. А свет имеет свойство отдачи. И поэтому получатель, приспосабливая свои силы к свету совпадением свойств, достигает получения света в свои келим.

Это достигается путем поднятия ор хозэр. И вот эта картинка всегда должна быть перед глазами. А все остальное – это выдумки духовно безграмотных народов, религий, групп, сект, всяких ученых-теоретиков и т.д., которые, конечно же, преследуют какую-то «благородную» цель, но все это - не метод освобождения человека из-под гнета нечистоты и зла, который дается только в Каббале.

Любой, приходящий свет, со всеми его огрублениями, делает на масахе духовного объекта зивуг, поднимается ор хозэр, который имеет какую-то силу. Он может иметь силу на одну стадию, т.е. поднимает ор хозэр на одну стадию, например, чтобы получить только свет руах. А может иметь и большую силу, чтобы получить свет нэшама или даже свет хохма.

Все зависит от силы его масаха. Учти, что свет гадлута проходит в духовный объект всегда - в кли всегда проходит полный свет! А кли может получить от него, например, только свет руах или даже часть руаха, например, нэфэш дэ-руах, т.е. получить только чуть-чуть руаха. Так вот смотри, всегда получается так.

Никогда не может быть такого, чтобы чуть-чуть света прошло, а остальной нет. Свет он - простой и неделимый. Свет полностью проходит в кли, которое имеет масах, способный провести какую-то долю света в кли. Например, у него есть масах только на кли нэфэш руаха - очень слабенькое кли. Что получается? Сначала полный свет ударяет в масах и полностью проходит в это кли, но моментально! То есть, приходит полный гадлут, весь НаРаНХаЙ приходит в это слабенькое кли, большинство которого тут же улетучивается. Куда? Обратно вылетает к источнику, ему нет места в этом кли.

Конечно, на самом деле, он никуда не уходит и никуда не приходит: внутри него постоянно есть свет, который всегда остается на своем месте. Но следующая стадия, еще предшествующая восприятию этого человека, этого кли, она приходит полностью. А поэтому есть желание ощутить больше. Откуда это берется? Потому что каждый раз приходит полный, неделимый сам по себе свет, но он тут же уходит и остается в ощущениях только то, на что есть сила в кли. Но он, конечно же, оставляет в кли след за собой – ведь ничего не исчезает в духовном. И вот этот след усиливает в кли желание к тому свету, что сделал этот след! И в этом – суть развития и продвижения в духовной работе!

40. РЕШИМОТ ВСЕГДА ПОЛУЧАЮТ ТИКУН КЕЛИМ (решимот от света всегда получают исправление, одевание в келим):

מ. רשימות מקבלות תמיד תיקון הכלים:

Из ТЭС:
“Необходимо понять различия, которые есть в именах 10 сфирот, ибо иногда мы называем их именем 4 стадии, как сказано выше, а другой раз мы называем их именами Йехида, Хая, Нэшама, Руах, Нэфеш, а другой раз называем их именами кэтэр, хохма, бина, Зеир Анпин (который содержит в себе 6 сфирот), малхут. А дело в том, что во время, когда мы говорим об аспекте келим в особенности, то есть, только в аспекте материала сотворенного, мы определяем имена 10 сфирот, которые в них, именем 4-х стадий, что в желании получить, как сказано выше.

А когда мы говорим в особенности в аспекте света, одевающегося в эти келим, так тогда мы называем их именем Нэфеш, Руах, Нэшама, Хая, Йехида. А когда мы говорим только о келим, но, когда мы должны подчеркнуть решимот светов, которые они имеют во время, когда они пусты от света, который относится к ним, тогда мы называем их именем кэтэр, хохма, бина, Зеир Анпин, малхут”.

“А источники 10-ти келим, как сказано выше, которые называются кэтэр, хохма и т.д., они считаются - сразу же в мире цимцума, прежде чем пришел кав, после исторжения света Эйн Соф из 10 сфирот - что остались эти келим пустыми от света. Мы считаем, что они называются 10 игулим, как сказано выше.

И известно, что несмотря на то, что свет из них исторгся, тем ни менее, остался в каждом игуле аспект решимо от света, который был в нем, то есть, очень маленькое свечение от общности всего прежнего света, оставшегося в каждом кли, что это свечение вызывает страстное стремление у кли, что оно не замолкнет и не оставит его, пока не вернется и не притянет весь свет, который был у неё прежде в количестве и качестве. И это свечение называется именем «решимо». И знай, что содержание имен 10 сфирот: кэтэр, хохма и т.д., они определяют главным образом следы (решимот) света, которые остались в 10 келим”.

“Значение этих решимот в том, что они записаны были, и в них были высечены очень четко все виды желаний, которые были заполненными, когда они были в Эйн Соф, а теперь они потеряны от них, и остались поэтому с необходимостью возжелаемыми и страстно желающими все те наполнения и совершенства, которые были у них, и это называется именем решимот”.

Сначала свет был везде, затем свет удалился из центральной точки. И он оставил в ней все свои 4 стадии решимот, следы от света. Свет имел 4 стадии и оставил 4 стадии решимот.

“И это то, что говорит Рав: «ибо высшие оставляют в изначальном месте немного свечения, которое называется решимо, чтобы оттуда было притянуто свечение к нижним», как объяснено. И запомни это весьма хорошо, ибо это ключ к развитию ступеней по пути причины и следствия, от вершины кава до конца [мира] Асия, что каждый нижний является следствием благодаря решимот высшего от него парцуфа”.

“И объяснено, что малхут состоит из всех решимот, которые остались от первого распространения, и поэтому, после того, как масах поднялся к малхут головы, что это означает, что масах утончился от всего своего авиюта, и пришел в соответствие по свойствам с малхут

головы, так вот, это считается что также и масах, который поднялся, состоит из всех решимот, что остались в малхут, за исключением решимот 4 стадии, так как последняя стадия не оставляет решимо (как говорит Рав в ч.4, гл.3, п.1, смотри там в «Ор Пними»). Теперь ты поймешь здесь слова Рава, которые он говорит: «после получения этих сфирот от Источника, они возвратились на свои места, за исключением кэтэра».

То есть, после того, как масах малхут тела поднялся к малхут головы, которая считается аспектом Маациля для гуф, как известно, и это в силу совпадения с Ним по- свойствам, как сказано выше, и, получается из-за этого, что соединился, и включился он с масахом, что в малхут головы, как один аспект. А так как масах, в малхут головы, то получается, что там постоянно есть ударный зивуг, ибо нет утончения в голове, как известно, так вот, также и масах тела, который поднялся и включился в него, получается, что используется вместе с ним для ударного зивуга и для поднятия обратного света снизу вверх, который имеет место в голове, ибо он включился в тот аспект авиюта, который есть в масахе, что в малхут головы.

И ты уже знаешь, что эти решимот, которые остались в малхут тела, так вот, они включились в масах, который поднялся к голове, что они только до авиюта 3 стадии, ибо от авиюта 4 стадии не осталось решимо, как сказано выше, и поэтому после того, как масах тела включился и пришёл в аспект зивуга малхут головы, и получил от нее авиют, что снизу вверх, который включается в него, так вот, тогда вернулись и пробудились те решимот, которые включались в него от малхут тела, и снова возвратились к их авиюту, как и вначале, то есть, авиют, что сверху вниз, который имеет место в теле.

Таким образом, что сначала включился масах в малхут головы, и утолщился в авиюте, что снизу вверх, который имеет место в голове, а затем пробудились решимот, которые включенны в масах, и утолщились также и они, ибо в них обернулся авиют и стал аспектом сверху вниз.

И необходимо, чтобы ты знал о большом различие между авиютом, что снизу вверх и авиютом, что сверху вниз. Ибо снизу вверх означает, что это как аспект, противоположный одеянию, и в любом случае, там нет совершенно никакого одевания, и поэтому – это аспект головы, который называется кэтэр, или Эйн Соф.

И в противоположность ему, это аспект авиюта, что сверху вниз, что это означает аспект полного одевания на прямой свет, и поэтому называется тело, или созданное, и никогда это не называется именем Эйн Соф, или Маациль. И это различение имеет место в голове и в теле во всех парцуфим, что в мирах”.

41. ВСЁ, ЧТО ВЫШЛО (*появилось*) **В МИРЕ НЕКУДИМ В ПОЛНОТЕ, СЧИТАЕТСЯ ЗДЕСЬ, В МИРЕ АЦИЛУТ, СУТЬЮ ПАРЦУФА. И ПОСКОЛЬКУ ОДИН РАЗ БЫЛ ИСПРАВЛЕН, ТО УЖЕ БОЛЬШЕ НЕ ИСТОРГНЕТСЯ:**

מא. כל מה שיצא בעולם הנקודים בשלימות נחשב כאן בעולם האצילות, לבחינת עצם הפרצוף, וכיון שנתקן פעם, שוב אינו מסתלק:

Мы знаем, что мир Некудим - он порождение Са”Г-а, он был создан на месте Некудот дэ-Са”Г, на его базе образовался мир Некудим. Мы говорим еще: парцуф «саарот», парцуф волос, но в любом случае это относится к Са”Г (сила парцуфа Бины). Но после разбиения мира Некудим, появился следующий парцуф, который, по сути, должен был быть парцуфом Бо”Н - мир Ацилут.

Мир Ацилут по порядку пятый парцуф, а парцуф Некудим четвертый. Первый парцуф - это Гальгальта мира Адам Кадмон, второй - А”Б (Хохма), третий Са”Г, четвертый под табуром - это мир Некудим, он тоже порождение Са”Г-а, правда его нормальное название должно было быть М”А или “старый” М”А, потому что он предваряет мир Ацилут, который называется новый М”А.

Но после разбиения келим мира Некудим, они качественно соотносятся друг с другом - разбитый мир Некудим – это Бо”Н, а мир исправления Ацилут – это М”А, так как мир Ацилут исправляет разбитые келим мира Некудим, природа которого Са”Г, но это разбитые келим, и поэтому их роли поменялись. Таким образом разбитый мир Некудим стал называться Бо”Н или старый Бо”Н (“исторически” более ранний парцуф, чем мир Ацилут), а Ацилут стал называться парцуфом М”А или новым М”А.

То есть, здесь разговор идет о старом Бо”Н, т.е. о разбитом мире Некудим, который исправляется миром Ацилут, который также называется миром исправления. И вот, когда этот старый мир Бо”Н исправится, т.е. все разбитое, что у него было, исправится, то тогда окажется, что он по уровню выше, чем мир Ацилут. Он же по своей природе предворяет мир Ацилут, а когда он исправлен, то он выше. И вот тогда он сольется с Са’Г-ом и уже не будет масахим, потому что он становится уже как Са”Г.

После разбиения мира Некудим был создан мир Ацилут в состоянии катнута. Это и называется, что то, что вышло в начале создания, то есть, состояние катнут, которое в нем, считается сущностью парцуфа, а то, что постиг впоследствии посредством новых зивугим, считается для него добавками к сущности его строения, и оно может исчезнуть из него.

Тот же принцип действует и у индивидуально работающего над собой человека.
Главную часть дня и ночи человек находится в катнуте, и надо знать, что это нормальное состояние функционирования. Только моментами бывает гадлут, в молитве, в изучении Торы, и тоже не все время.

Когда мы учим каббалу, лучше всего себя поставить в состояние катнута, т.е. приклеить себя к тому тексту, который ты изучаешь, а не с высока смотреть; я это знаю. Так ничего не получится. А себя как бы в состояние ибур поставить, в состояние до катнута, но при изучении

постоянно давать Ма”Н, запрос.

Когда я читаю текст Зоара или Эц Хаим, с одной стороны, мне чего-то не хватает. Почему мы даем Ма”Н? Потому что нам чего-то не хватает. С одной стороны мы просим гадлут, а с другой стороны все это тонкие вещи и нельзя говорить; катнут, гадлут. Всегда свет приходит в гадлуте, и надо иметь это ввиду. Катнут, это только человек испытывает.

Свет всегда светит достаточно, там есть все стадии, и все вкусы, только ощущение его в соответствии с постижениями нижнего. Стремится человек к этому, значит гадлут. Гадлут, это как бы фиксация, великое ощущение, и тут же переход в катнут.

Ноги высшего поднимаются, и мы опять переходим в малое состояние в новом ощущении, что-то добавляется к нам, мы даем что-то высшему, и в то же время нам что-то добавляется, и мы опять ощущаем как бы падение и т.д. Когда человек находится в гадлуте, это записывается в духовную книгу, есть запись приобретенного. Катнут, это тоже важно, но это наше минимальное состояние. Так же что он говорит; «Самэх» и «Мэм», а гадлут, это когда мы получаем сто благословений.

Поэтому царь Давид сказал, что человек за день, должен сделать сто благословений, т.е. три молитвы, до еды, после еды, благословения, все вместе получается сто, за один день, за один цикл человек как бы делает какое-то единение Бины, Ав”И и ИШСУ”Т, и получает гадлут, получает сегодняшнюю порцию Хохма, и таким образом сто благословений. А благословение дает все доброе и хорошее человеку.

А если нижние портят свои дела, то Зеир Анпин и нуква опять становятся в катнуте, разделяются между собой. То же самое делают и АвИ. Потому что гадлут получается только по требованию нижнего, верхнему не нужен гадлут, у них Хасадим и им этого достаточно. А когда нижний просит, и его просьба истинная, ради отдачи, тогда ЗА поднимает этот МаН, в высшую инстанцию, АвИ, а АвИ поднимает в АА и т.д. до Эйн Соф, и от Эйн Соф идет ответ к АвИ, к Бине, которая поднялась в Хохма, АА, и там у нее уже есть Хохма, которую она передает вниз.

Когда исправляет свои дела человек, всегда посылается знак, как результат запроса, исправления, как результат улучшения деяний, «посланник посылается во дворец Царя и Царевны». И тогда Царь и Царевна делают подарки, благословения. А когда портят свои дела, тогда «нет посланца при дворе». С какими глазами он может придти туда?

Только когда добрые дары дает нижний, исправляет свои дела на отдачу. Он дал нам весь принцип, как вверху, так и внизу. Тоже самое в отношении между ЗоН и душами людей, тот же механизм взаимодействия как у АвИ, ИШСУ”Т и ЗоН. Так же и во всех мирах, Брия, Йецира, Асия, также функционируют одно по отношению к другому, верхнее по отношению к нижнему.

42. ВТОРОЙ ПАРЦУФ ВСЕГДА – ЭТО ПОЛОВИНА ВЫСШЕГО:

מב. לעולם פרצוף הב' הוא החצי דעליון:

Из Зоара:
“Так вот, что по причине поднятия точки, чтобы стать мыслью, раскололась (*расщепилась*) каждая ступень на две половины, что половина высшая, что это Кэтэр, Хохма - осталась в ступени, а-Бина, З”А и Нуква, каждой ступени они пропали от нее и спустились к-ступени, что под ней. И это секрет аспекта разделения имени Элоһим на **М”И** и **ЭЛ”Э**, ибо ступень полная в десять сфирот КаХа”Б Зо”Н называется именем святым Элоһим, что в нем пять букв против пяти сфирот КаХа”Б Зо”Н, что **ЭЛ”Э** это КаХа”Б, а **И”М** это Зо”Н, и теперь, после того, как разделилась каждая ступень на две половины, что Кэтэр и Хохма они остались [в ступени], а Бина и Зо”Н упали от нее, как сказано выше, находим, что остались в каждой ступени только две буквы **М”И**, а три буквы **ЭЛ”Э** они упали с каждой ступени на ступень, что ниже”.

“И поэтому осталась верхняя половина каждой ступени в аспекте непознаваемой. Как парцуф Атика, что там это означает, что һей нижняя, она не возвращается и не спускается из отверстия глаз их так же и во время гадлута, ибо также во время гадлута они возвращают к себе, АХА”П келим (*Бина, Зеир Анпин и Малхут*), которых им не достаёт, однако они не притягивают Га”Р светов, это по той причине, что һей-нижняя она спрятана в них, что на неё был сделан цимцум алэф, чтобы не получить Хохма и поэтому они (*верхняя половина каждой ступени*) остаются всегда (*все 6000 лет*) со светом Хасадим в секрете **אוירא דכיא** (авира дахья).

Но только нижняя половина каждой ступени притягивает во время гадлута Га”Р светов, в секрете [буквы] **י** (йуд), которая выходит из [слова] **אויר** их, и они возвращаются чтобы стать светом Хохма, и Га”Р”.

В нижней половине каждого парцуфа нет настоящей Малхут, вместо Малхут там – атэрэт Йесод самой Малхут. То есть, получается гадлут, но гадлут не на саму Малхут. Атэрэт Йесод тоже стоит там, в нижней части. Нижняя половина так же построена, в нижней половине каждой ступени в катнуте стоит Кэтэр, Хохма этой половины, а под ней стоит атэрэт Йесод. Не Малхут уже, а атэрэт Йесод.

И когда теперь приходит свет А”Б-Са”Г, то верхняя часть проводит Хасадим, и проводит Хохму, но она сама ей не нужна. А когда поднимается, как мы говорили, нижняя половина к верхней, то при приходе света Га”Р дэ-Хохма, то есть через А”Б-Са”Г, то получает гадлут только нижняя половина этой ступени. Ибо там спускается атэрэт Йесод из-под Хохмы на своё место, то есть становится под Йесод, и таким образом, получает свет Га”Р.

То есть, какой Га”Р? Полный свет хая. Но какая хая? Имей ввиду – с Хасадим, конечно, и по отношению к самой себе – это настоящий Га”Р, это полностью свет Хохма, во всём совершенстве, но чем это является по отношению ко всей ступени? По отношению ко всей ступени, по отношению к свету, который получают верхние, – получается только Ва”К дэ Га”Р.

Верхняя половина ступени, Кэтэр и Хохма, не присоединяет к себе по-настоящему Бину, Зеир Анпин и Малхут. Таким образом, что изнутри они не становятся полными 10-ю сфирот, потому что стоит Малхут, которая под Хохмой верхней половине парцуфа, и которая не даёт ей, верхней половине получить свет Хохма.

И тогда получается, что нижняя половина - получает, а верхняя не получает полного гадлута

всей ступени. Ибо, когда полный гадлут, в Хохме должен быть свет Хохма, свет хая, и в Кэтэре в конечном счёте должен быть свет Кэтэра, то есть, йехида. И нет этого, а есть только то, что нижняя половина получает Ва"К дэ-Га"Р, а в верхней половине есть только Хасадим - нэфэш и руах.

Это великий механизм исправления, который дан свыше, большой тикун, в результате которого мы имеем возможность подниматься по ступеням, получать свет, получать всё изобилие, опираясь на атэрэт Йесод, на эту букву «Шин», вместо буквы «Тав», как мы учили в «Отиёт рабби Аменуна Саба» .

Каждая ступень взаимосвязана с другой, что в каждой есть внутренняя и внешняя часть. Над парсой или над хазэ - внутренняя часть. Половина парцуфа высшей части в количественном отношении должна быть равной половине парцуфа нижней части. Вот это очень важно знать. Или же, иначе говоря, внешняя часть должна быть равна в количественном отношении внутренней части.

43. РАСПРОСТРАНЕНИЕ – ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СРЕДНЮЮ ЛИНИЮ, А НЕ ЧЕРЕЗ ПРАВУЮ ИЛИ ЛЕВУЮ ЛИНИИ:

Из Части 8-й ТЭС:

אין שום התפשטות מבחינות הקצוות, שהן הקוים דימין ושמאל, רק מקו האמצעי לבד.

Нет никакого распространения из состояний кцавот, то есть линий правой и левой, а лишь только из средней линии.

Когда мы изучаем Лурианскую Каббалу с целью получения света спасения, что в ней, то мы внутренне должны быть настроены на то, что, с одной стороны, мы как бы хотим что-то понять, а с другой стороны мы ничего не понимаем, просто впитываем то, что он нам рассказывает. И совершенно без того «как я это понимаю», не важно моё понимание этого. А просто впитать это в себя, и потом оно начинает работать в нас. И такой настрой должен быть, ибо внутри человек всегда идёт в двух линиях, как на двух ногах, с левой линии надо пытаться хоть что-то понять, а с правой полностью отдаться, как будто я ничего не хочу понять, а просто впитываю то, что он говорит. Это две крайности, и в духовном надо их совмещать, а совмещение это и даёт среднюю линию.

Есть такой стих в Святом Писании: когда hа-Шэм сказал через пророка: «Шалом, шалом, лэ-рахок вэ-лэ-каров» - «Мир, мир, для далёкого и близкого». Почему Он поставил в стихе сначала «далёкого», а потом «близкого»? Потому что «близкий» - это хэсэд, правая линия и она близка к свету. А левая линия – это «далёкий» и можно было бы подумать, что важен только хэсэд. А поэтому, чтобы подчеркнуть и важность гвуры, левой линии, «далекий» ставится перед «близким» - ведь оба необходимы для прихода в среднюю линию – в состояние «шалом».

Хэсэд – это правая линия, дин – это левая линия, и рахамим (милосердие) – средняя. Нельзя жить просто в хэсэде (в милости), дином (судом) - тоже невозможно, а средняя линия – это милосердие, но очень важно знать, что все три линии завязаны, никак нельзя быть в одной - то есть, если есть милосердие, значит, есть и хэсэд и дин. Человек не может проявить милосердие, если у него нет остальных двух (хэсэд и дин).

«Амуда дэ-эмцаита» - это арамейские слова, «эмцаита» - это «центральная» или можно сказать «средняя», а «амуда» - это колона, опора или столб. А Зоhар этими словами часто подразумевает среднюю линию, как тифэрэт. Йецира – она тоже по отношению к Брия и Асия как средняя линия, потому что Брия – она как правая линия, а Асия - как левая линия. Имеется в виду средняя часть - Йецира – это «амуда дэ-эмцаита». «Амуда дэ-эмцаита» - это ЗА или тифэрэт, и их часто называют средней линией. Есть бина, и в ней есть правая и левая линии, а ЗА приводит бину к средней линии. Он становится между ними и делает там среднюю линию. Поэтому он и называется средней линией по отношению к бине.

...Духовное очень просто, нужно только отпустить свою голову и подняться, т.е. не хотеть властвовать над тем, что ты читаешь, не хотеть знать во что бы то ни стало – это ничего не дает в духовном. Знание сфирот и миров, ничего не дает в духовном, если хочешь удержать это в своей голове. Оно может и должно удержаться только масахом, только силой твоей воли. А сила воли строится работой в двух линиях, выше знания, и тогда получаем среднюю линию, и

с ней приходит постижение, безмятежность, совершенство.

Мы также учили, почему никто не может прийти к свету иначе, чем через Йешуа, через высший Кэтэр. Смотри на буквы имён 5 стадий освобождения, насколько всё сходится и указывает на неопровержимость этого факта. Йешуа – кэтэр. А Моше – даат, по средней линии, ибо свет снисходит всегда по средней линии, как мы знаем. Вот так: Йешуа – Моше – Шимон (бар Йохай) – Ицхак Лурия (АРИ), а последний по цепочке – это Машиах (досл. ‘тот, кто вытягивает’ – вытягивает к освобождению). Всё это келим в средней линии, представляющие собой имя АВаЙ»А, где Йешуа – куцо шель йуд, кончик йуда. Причём это келим как в общем аспекте, так и в частном. Через эти келим проводится свет к творению.

Сам ангел Творца сказал: ישוע освободит Его народ от их грехов. Не все народы сразу - это состоится позже, но сначала должны быть освобождены ГаР - голова парцуфа человечества. В первую очередь происходит исправление легких келим: ישוע - кетер. Народ Израиля - ГаР - хохма, бина и даат - являющийся головой парцуфа всего человечества. ישוע - кли кетер: с одной стороны он относится к голове, то есть, к народу Израиля - ближе всего к народу Израиля.

С другой стороны, он выше, чем хохма-бина-даат, будучи кетером всего парцуфа человечества, он служит короной, царём и для всей остальной части человечества. Хохма - это коэны, священники, когда они в гадлуте. Бина - левиты, они помогали священникам в их состоянии гадлута - в храмовой службе, поэтому они - бина. Даат – сам народ Израиля, получающий свет освобождения по средней линии от двух других, правой и левой - хохмы и бины.

Свет передается от даат в ЗаТ - в семь нижних сфирот, и это - народам мира. Все состоит из десяти, таким образом, ты видишь, есть семьдесят базовых народов, от которых произошли все остальные народы. Кто же должен быть тем, кто очистится первым? – Конечно, легкие келим: сначала кли кетер, затем кли хохма и так далее вниз, и последней будет малхут. Поэтому ангел Творца и говорит: он, Йешуа, спасет Его народ от их грехов. Конечно же, другие народы последуют за народом Израиля… но сначала евреи должны быть спасены, потому что, в первую очередь получает голова, и все должно спускаться от головы и вниз.

Обращаясь к "фарисеям" (к “*пришим”* - к тем, кто отделяется от индивидуальной работы на отдачу!): “Вы - порождения, выродки змеев" и т.д., то есть, внутри вас есть только получение ради себя. Очищайте свой канал восприятия... очищайте себя, очищая тем самым путь к hаШем. Другими словами, производите индивидуальную духовную работу над собой: вправо, влево и получите среднюю линию - связь с вашим Отцом, что в небесах! Ведь законное привлечение свечения хохма – только через среднюю линию!

Средняя линия, средний путь – это результат влияния света. Только разумом это не срабатывает. Своим разумом не делаешь выбора, а то, что выбираешь – не определяет реальности момента. Должен работать только с отношением, когда предоставляешь себя полностью. Не сравнивай себя ни с кем, а работай с сердцем. Как это возможно на практике? Демонстрируй себе свои наилучшие побуждения.

В каждой ситуации есть три линии. Их применение – это механизм индивидуального процесса роста. Достичь жизни ‘в сейчас’ весьма не просто. Страдания – это побочный продукт, а не обязательный. Человек страдает только по причине того, что не может отдавать. Как только в любой ситуации удалишь работой разницу (дельту) между твоими неисправленными ответами и этими 5-ю всегда правильными ответами, станешь оптимально достигаем светом,

приносящим нам самое правильное решение. Мы их называем '5 вечных ответов' – то есть, пригодных всегда и везде.

Всё это работа по поднятию вверх искр света из наших эгоистических желаний, ибо они исправляются в силовых полях верхней половины туловища и там же добавляются к области добра. Эта работа по поднятию требует приложения усилий, но эта истинная работа и вознаграждает. Собственно говоря, это процесс воскрешения из мёртвых, из мёртвых желаний эгопола. Наша работа - в высшей и низшей частях туловища – над обеими частями нашего внутреннего тела. 'Телесное' – означает эгоистическое. Внутренней работой вытягиваешь свет из тьмы через среднюю линию.

/Конец книги/